

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು

ಕರ್ಣಾಟಕ ವಚನವು

R. VENKATESHWAR & CO.,

MADRAS.

OUP—881—5-8-74—15,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. **K294.9**

Accession No. **Pu. K1431**

Author **A11B**

అశ్వనింశ దిబ్బియం. D.

Title **శ్రీమద్భగవద్గీత. 1914.**

This book should be returned on or before the date last marked below.

ಅನಂದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಗ್ರಂಥರತ್ನಮಾಲೆ. ನಂ. ೨.

ಶ್ರೀ

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರಣೀತ

ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವತವು

ಕರ್ಣಾಟಕ ವಚನವು.

ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂಧವು

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತ್ಪ್ರಲಿನಾಸರಸಿಕ

ಪಂಡಿತ. ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಿಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತವು.

ಮದಾಸು.

ಅನಂದಮುದ್ರಾಕ್ಷರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವು ,

ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪೆನಿಯವರಿಂದ

ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

1954.

[All Rights Reserved]

Price Rs. 3/-

All Rights Reserved.

ಕಾಪೀರೈಟ್, ೧೯೧೫—ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸರ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಮದ್ರಾಸ್, ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದೇಶದ ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶದ ಕಾಪೀರೈಟ್ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಇದರ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗವನ್ನಾಗಲೀ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಭಾಷಾಂತರೀಕರಿಸಿ ವಿಕ್ರಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿರದು. ಈ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿನ ಭಾವಗಳನ್ನಾಗಲೀ, ಪದಗಳನ್ನಾಗಲೀ, ಚಿತ್ರಪಟಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಇತರರು ಕಾಪೀಮಾಡಿದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಂತವರು ಕಾಪೀ ರೈಟನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ಈ ಕಾಪೀರೈಟನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರು ನಷ್ಟದ ದಾವೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ರೆಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ.

ಚತುರ್ಥಸ್ಕಂಧದ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ.

ಅಧ್ಯಾಯಸಂಖ್ಯೆ.	ವಿಷಯಗಳು.	ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ.
೧.	ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುವಿನಿಂದಂಟಾದ ಪುಜಾವೃದ್ಧಿಕೆ ಮತ್ತು.	೧
೨.	ದಕ್ಷನು ತನ್ನಳಿಯನಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ನಂದಿಸಿ, ಅವನೊಡನೆ ವಿರೋಧಗೊಂಡುದು.	೧೦
೩.	ಸತೀದೇವಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಕ್ಷನ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ರುದ್ರನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದುದು. ರುದ್ರನು ಅವಳನ್ನು ತಡೆದುದು.	೧೫
೪.	ಸತೀದೇವಿಯು ಪತಿಯ ವಾತನ್ನು ಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ತಂದೆಯಾಗ ಬಾಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರಹೊಂದಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ವನ್ನು ಮಾಡಿದುದು.	೨೧
೫.	ಸತೀದೇವಿಯು ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ ರುದ್ರನು ವೀರಭದ್ರನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ದಕ್ಷಯಾಗವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದುದು.	೨೯
೬.	ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳು ತಮಗುಂಟಾದ ಪರಾಭವಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾಠಿರಿಸಿದುದು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವರೆಲ್ಲ ರನ್ನೂ ರುದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದುದು.	೩೩
೭.	ತಮಗೆ ದಕ್ಷನು ಯಾಗವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಮೂ ರ್ತಿಯು ಅವಿರ್ಭವಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಾಡುತ್ತ, ದಕ್ಷನಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿ ಸಿದುದು.	೪೧
೮.	ಧ್ರುವನು ತನ್ನ ಬಲತಾಯಿಯಾದ ಸುರುಚಿಯ ಮಾರ್ಗವೆ ಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶೀಮಹಾವಿಷ್ಣು ವನ್ನಾರಾಧಿಸಿದುದು.	೫೫
೯.	ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುದು. ಧ್ರುವನು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದುದು.	೬೦

೧೦. ಉತ್ತಮನು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದುದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಧುವನು ಯಕ್ಷರೊಡನೆ ಯುದ್ಧವಾಡಿ ಅವನನ್ನು ವಧಿಸಿದುದು. ೨೩
೧೧. ಧುವನು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತ ಬಂದುದು. ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಧುವನು ತಾತನಾದ ಸ್ವಾಸುಂಭನನ್ನು ಬಂದು, ತತ್ಪೋಷಸೇಶರಿಂದ ಧುವನಿಗೆ ಕೋಪಸಮಾಧಾನಮಾಡಿದುದು. ೮೬
೧೨. ಧುವನು ಕುಬೇರನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಭಗವಂತನನ್ನಾರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದುದು. ೯೫
೧೩. ಅಂಗರಾಜನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನಾಸೆಯಿಂದ ವನಕ್ಕೆ ಹೋದುದು. ೧೦೬
೧೪. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವೇದನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದುದು. ಋಷಿಗಳು ಅವನು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು ಶಪಿಸಿದುದು. ೧೧೩
೧೫. ಗಂಭೀರಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಪೃಥುವಿನಿಂದ ನಿವಾಂಸಲ್ಲಟ್ಟ ಸ್ತುತಿಪಾಠಕರು, ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವೇದಜೆಯಿಂದ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು. ೧೨೪
೧೬. ಪೃಥುವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಭೂದೇವಿಯು ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದುದು. ೧೨೮
೧೭. ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಗೋರೂಪಿಣಿಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರೆದುದು. ೧೩೪
೧೮. ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನಾರಂಭಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಗಾಶ್ವವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯದಿಂದ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದುದು. ಬಹುಮುಪ್ಪಥುವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಡೆದುದು. ೧೩೬
೧೯. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಶಸನ್ನಾಗಿ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಹಿತೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದುದು. ೧೪೩

೨೦. ಪೃಥುಚಕ ವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು. ೧೪೯
೨೧. ಸನಕಾದಿಗಳು ಪೃಥುಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದು.
ಸನತ್ಕುಮಾರನು ಪೃಥುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು
ಮಾಡಿದುದು. ೧೫೪
೨೨. ಪೃಥುವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ, ಭಾರ್ಯಾ
ಸವೇತನಾಗಿ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ
ವಿವಾಹವನ್ನೇರಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದುದು. ೧೯೩
೨೩. ಪೃಥುವಿನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇತರರಾಜರ ಚರಿ
ತವು. ಪಾ ಚೀನಬರ್ಹಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪ ಚೇತಸರು
ರೂದ್ರನಿಂದ ಭಗವತ್ಪ್ರಪನ್ನರಾದುದು. ೧೭೨
೨೪. ನಾರದನು ಪಾ ಚೀನಬರ್ಹಿಗೆ ಕಥಾರೂಪವಾಗಿ ಸಂಸಾರ
ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದುದು. ಪುರಂಜನೋಪಾಖ್ಯಾನವು. ೧೮೪
೨೫. ಪುರಂಜನನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದುದು. ೧೯೩
೨೬. ಪುರಂಜನನ ಪಟ್ಟಣವು ಶತುಗಳಿಂದ ಸೂರೆಯೋದುದು. ೧೯೮
೨೭. ಪುರಂಜನನು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಾದುದು. ೨೦೨
೨೮. ನಾರದನು ಕಥಾರೂಪದಿಂದ ಗೂಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮ
ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದುದು. ೨೧೧
೨೯. ಪಾ ಚೀನಬರ್ಹಿಕುಮಾರರಾದ ಪ್ರಚೇತಸರ ವೃತ್ತಾಂತವು. ೨೨೫
೩೦. ನಾರದನಿಂದ ಪ ಚೇತಸರು ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪದೇಶಹೊಂದಿ
ತಪೋವಸಕ್ಕೆ ಹೋದುದು. ೨೩೨

ಚತುರ್ಥಸ್ಕಂಧದೊಳಗಣ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು.

ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣು ವೂ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರೂ ಅತಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ವಾದುದು.

೪

ಸತ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ದಕ್ಷನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿ
ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗಲೂ, ಶಿವನುಮಾತ್ರ ತನ್ನನ್ನು
ಗೌರವಿಸದಿದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷನು ಅವನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರ
ಸಿದುದು.

೧೧

ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದುದು.

೭೦

ಪ್ರಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಯಾಗಾಶ್ವವನ್ನು
ಕದ್ದೊಯ್ದುದು.

೧೩೯

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು

ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂಧವು

— ಸಾಯಂಭುವಮನುವಿನಿಂದಂಟಾದ ಪ್ರಜಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಮವು. —

ಮೈತ್ರೇಯಮಹರ್ಷಿಯು ತಿರುಗಿ ವಿದುರನನ್ನು ಕುರಿತು “ವಿದುರಾ ! ಕೇಳು ? ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುವಿಗೆ ಶತರೂಪೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೂತಿಯೆಂದೂ, ದೇವಹೂತಿಯೆಂದೂ, ಪ್ರಸೂತಿಯೆಂದೂ ಮೂವರು ಕನ್ಯಕೆಯರು ಹುಟ್ಟಿದರಷ್ಟೇ ? ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಕರ್ದಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹಮಾಡಿದನೆಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿರುವೆನು. ಪ್ರಸೂತಿಯೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕುಮಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಶತರೂಪೆಯ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ರುಚಿಯೆಂಬವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹಮಾಡಿದನು. ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುವು ಈ ಮೂವರು ಕುಮಾರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ, ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ರುಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡುವಾಗ, * ಪುತ್ರಿಕಾಧೃತ್ವವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪುರುಷಸಂತಾನ

* ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿಕಾಧೃತ್ವವೆಂದರೆ “ಅಭ್ರಾತೃಕಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಮು ತುಭ್ಯಂ ಕನ್ಯಾಮಿ ಲಂಕೃತಾಮ್ | ಅಸ್ಯಾಂ ಯೋ ಜಾಯತೇ ವೃತ್ರಸ್ಸ ಮೇ ಪುತ್ರೋ ಭವಿಸ್ಯತಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತನಗೆ ಪುತ್ರಸಂತಾನವಿಲ್ಲದವನು, ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಮುಂದೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದಾದ ಗಂಡುಮಗುವನ್ನು ತನಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಳಿಯನೊಡನೆ ನಿರ್ಣಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.

ವನ್ನು ತನಗೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಮದುವೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ವಿವಾಹಿತನಾದ ರುಚಿಯು, ಪತ್ನಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ತನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸುತ್ತ, ಅದರಿಂದ ದಿವ್ಯತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಕುಮಾರನನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಕುಮಾರಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದನು. ವಿದುರಾ! ಈ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಶುಗಳೆಂದೆಣಿಸಬೇಡ! ಯಜ್ಞರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪುತ್ರರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಯಜ್ಞನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನವಾಯಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಕನ್ಯಾರೂಪದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಳಾದಳು. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದೊಡನೆ ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುವು ಪರಮಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿ, ತಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಬಂಧನೆಯಂತೆ ಭಗವಂತರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದಿವ್ಯತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಗಿಂದೂ ಶಿಶುವನ್ನು ತಂದೆಗಿತ್ತುತ್ತನನ್ನಾಗಿಸ್ತೀಕರಿಸಿ, ಮನೆಗೆಕರೆತಂದು ಪೋಷಿಸುತ್ತಬಿಡುವನು. ಆತ ಒಗಿರೂಪಿಯೂ ತನ್ನ ಕುಮಾರಿಯಾಗದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಬಹಳಮೋಹದಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಬಿಡುವ ರುಚಿವಳಿಗೆವಿವಾಹವೋ ಫಲವಾಯುವನವುಬಂದಕೂಡಲೇ, ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಂ ಶಸಂಭೂತಿಯಾದ ಮಗಳಿಗೂ, ನಾರಾಯಣಾಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಯಜ್ಞನಿಗೂ ಪರಸ್ಪರಾನುರಾಗವು ಬೆಳೆದು, ಕೊನೆಗೆ * ಅ. ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವಾಹವು ನಡೆಯಿತು. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ, ನಿತ್ಯಸಂತೋಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇವರ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಇವರಿಗೆ, ತೋವನೆಂದೂ, ಪ್ರತೋಷನೆಂದೂ, ಸಂತೋಷನೆಂದೂ, ಭದ್ರನೆಂದೂ, ಶಾಂತಿಯೆಂದೂ, ಇಡಸ್ಸತಿಯೆಂದೂ, ಇಧ್ವನೆಂದೂ, ಕವಿಯೆಂದೂ, ವಿಭುವೆಂದೂ, ಎಹಿಯೆಂದೂ, ಸುಖೇವನೆಂದೂ, ರೋಚನನೆಂದೂ, ಹೆಸರಿಗೊಂಡ ಹನ್ನೆರಡುಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತುಷಿತರೆಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ತುಷಿತರೆಂಬ ದೇವತೆಗಳೂ, ಮರೀಚ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ, ನಾರಾಯಣಾಂಶಸಂಭೂತನಾದ ಯಜ್ಞನೂ, ಪ್ರಿಯವ್ರತನೆಂದೂ, ಉತ್ತಾನಪಾದನೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರೆನಿಸಿದ ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುವಿನ ಪುತ್ರರೂ, ಇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಾಗಿ ಮುಂದಿನಸಂತತಿಯವರೂ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಬಿಡುವರು. ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನ್ಮಂತರಕಾಲವೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಂತತಿಯವರೇ

* ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಏಕೋದರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಾಂಶಸಂಭೂತರಾದುದರಿಂದ, ಇವರಿಗೆ ವಿವಾಹವು ನಡೆದುದು ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಹ್ಯವು.

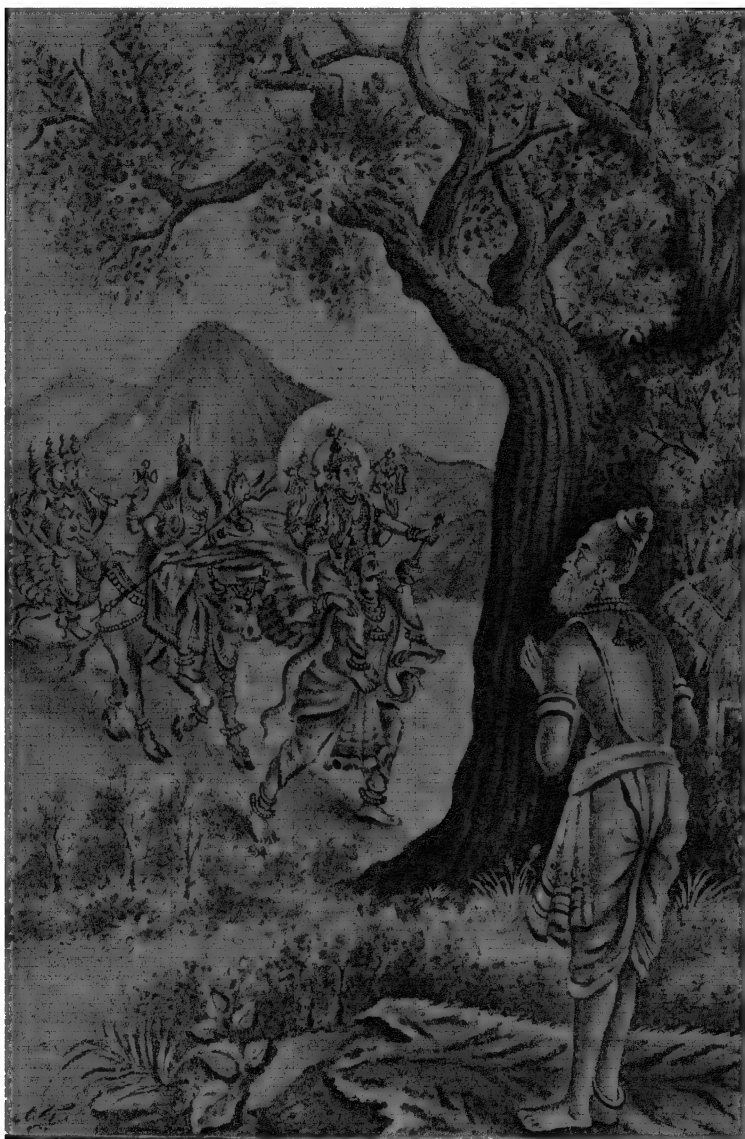
ಅಳುತ್ತಬಂದರು. ವಿದುರಾ ! ಮನುಷ್ಯಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗಳಾದ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಕರ್ಧಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹಮಾಡಿದುದನ್ನೂ, ಅವರಸಂತತಿಯನ್ನೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕಪಿಲರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆನಷ್ಟೇ ! ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಯಂಭುವನು ತನ್ನ ಮೂಲನೆಯ ಮಗಳಾದ ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನಾದ ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಮಾಡಿದನು. ಈ ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದ ಸಂತಾನಪರಂಪರೆಯು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಹಿಂದೆ ಕರ್ಧಮನಿಗೆ ದೇವಹೂತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಹುಟ್ಟಿದರೆಂದೂ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮದೀಚಿ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹಿತರಾದರೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನಷ್ಟೇ ? ಅವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು. ಆ ಒಂಭತ್ತುಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವಳಾದ ಕಲಿಯೆಂಬವಳು ಮರೀಚಿಯನ್ನು ಪರಿಸಿದಮೇಲೆ, ಕಶ್ಯಪನೆಂದೂ, ಪೂರ್ಣಮನೆಂದೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದಳು. ಇವರಿಂದೂಂಟಾದ ಸಂತಾನವು ಲೋಕವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪೂರ್ಣಮನಲ್ಲಿ ವಿರಜನೆಂದೂ, ವಿಕ್ರಗನೆಂದೂ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ದೇವಕುಲ್ದೆಯೆಂಬ ಕನ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಕುರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಪಾದೋದ್ಭಾವಿಯಾದ ಗಂಗೆಯೇ ಈ ದೇವಕುಲ್ದೆಯೆಂದು ತಿಳಿ ! ಕರ್ಧಮನ ಎರಡನೆಯ ಮಗಳಾದ ಅನಸೂಯೆಯೆಂಬವಳು ವತ್ಸನೆಂದೂ, ದೂರ್ವಾಸನೆಂದೂ, ಚಂದ್ರನೆಂದೂ ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಈ ಮೂವರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರೆಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು' ಎಂದನು.

—೪೪೪— ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾವತಾರವು. —೪೪೪—

ಈ ನಡುವೆ ವಿದುರನು 'ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ ! ಅತ್ರಿಮುನಿಯ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಅವತರಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? ಯಾವ ಕಾರ್ಯೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮೂವರೂ ಹೀಗೆ ಅತ್ರಿಕುಮಾರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು ? ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.' ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾ ಮೈತ್ರೇಯನು, 'ವಿದುರಾ ಕೇಳು ! ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಜನಕನಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ, ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಅನಸೂಯೆಯೊಡಗೂಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಕುಲಪರ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆ ಪರ್ಮತದಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಯೆಂಬ ಒಂದಾ

ನೊಂದು ನದಿಯು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಆ ನದೀತೀರದಲ್ಲಿ ಹೂಗೊಂಚಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮುತ್ತುಗ, ಅಸುಗೆ, ಮುಂತಾದ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡವಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ವನವುಂಟು. ಈ ಅತ್ರಿಮುನಿಯು ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತರದಿಗಿಂತ ಆ ವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ನಿಂತು ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ವಿಂಧ್ಯಾನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ಮೊರೆತದಿಂದ ಶಬ್ದಿತವಾದ ಆ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ, ಅತ್ರಿಮುನಿಯು, ನೂರುವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ವಾಯುಭಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿ ಬಾಧೆಗಳನ್ನೆಣಿಸಿದ, ಸುಖದುಃಖಗಳೊಂದನ್ನೂ ಗಮನಿಸದೆ, ಕ್ರೂರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಏಕಪಾದದಿಂದ ನಿಂತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. “ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕರ್ತನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನು ಶರಣು ಹೊಂದಿರುವೆನು. ಆ ಭಗವಂತನು ತನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅತ್ರಿಮುನಿಯು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಘೋರತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ತಪೋಜ್ವಾಲೆಯು, ಅವನ ನಡುನತ್ತಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನೂ ದಹಿಸುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು, ಸಿದ್ಧರು, ಗಂಧರ್ವರು, ವಿಧ್ಯಾಧರರು, ಪನ್ನಗರು, ಅಪ್ಸರಸುಗಳು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಮುಂತಾಗಿ ದೇವವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟ್ಟು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರೆಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಒಂದಾಗಿ ಕಲಿತು ಅತ್ರಿಮಹರ್ಷಿಯ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. * ಇವರಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ವೃಷಭವನ್ನೂ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಹಂಸವನ್ನೂ, ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಗರುಡನನ್ನೂ ಏರಿ, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲ, ಕಮಂಡಲು, ಚಕ್ರಾದಿಚಿಹ್ನೆಗಳೊಡನೆ, ಈ ಅತ್ರಿಮಹರ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಒಂದೇಕಾಲಿನಿಂದ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಆ ಅತ್ರಿಮುನಿಯು, ಅವರನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಪರಮ ಸಂತೋಷಗೊಂಡವನಾಗಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಮತ್ತು ಕೃಪಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುಸ್ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಮಂದಹಾಸಸುಂದರವಾದ ಮುಖಬಿಂಬದಿಂದಲೂ ಬಂದು ನಿಂತ ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೇಲೆ

* ಅತಿ ಮುನಿಯು ಜಗತ್ಕರ್ತನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ, ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಕರ್ತರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಬಂದದಾಗಿ ಗ್ರಾಹ್ಯವು.

4. ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವಾ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರೂ ಅತ್ರಿನುಹರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುದು.

ಮೇಲೆ ಉತ್ಸಾಹವು ಹೆಚ್ಚಿದರೂ, ಅವರ ದಿವ್ಯತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೋರೈಸಿದಂತಾಗಿ, ತಟ್ಟನೆಮುಚ್ಚಿಹೋದುವು. ಆದರೂ ಅವನು ಅರೂಪವನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂಜಲಿಹಸ್ತನಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವರನ್ನು ಮಧುರಗಂಭೀರವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವನು. “ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರೇ! ನೀವು ಮೂವರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸತ್ಪರಜಸ್ತಮಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರರೆಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡ ತಕ್ಕವರು! ಇಂತಹ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸು ವೆನು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂವರ ತೇಜಸ್ಸು ನನಗೆ ಒಂದೇವಿಧವಾಗಿ ತೋರಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುವು. ನೀವು ಮೂವರಲ್ಲಿ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಪಾಸನೆಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನಾರು? ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರತ್ರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅನನೊಬ್ಬ ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ನೀವು ಮೂವರೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣವೇನು? ಸಮ್ಮಂಕಹ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಗೋಚರರಾದ ನೀವು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿದುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಭಕ್ತಿನಿವೇದನಗಳಿಂದ ನಮ್ರ ನಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅಗ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು “ಓ ಮುನೀಂದ್ರಾ! ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದೆಯೋ, ಆ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಬಂದಿರುವೆವೆ. ನೀನು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಭಂಗವಿರದು. ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಯಾವ ಜಗದೀಶ್ವರತತ್ವವನ್ನು ಪೂಜಿಸು ತಿದೆ ಯೋ, ಆ ತತ್ವವೇ ನಾವು ಮೂವರೆಂದು ಅಳಿ! ಹೀಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಬೇರೆ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ತೋರಿದರೂ, ತತ್ವವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಮೂವರೂ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವೆವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆವರೂ ನಾವು ಮೂವರೂ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಓ ಮಹರ್ಷಿ! ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಂಶ ದಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೂವರು ಪ್ರತ್ಯರೇ ಹುಟ್ಟುವರು. ಆ ಮೂವರು ಪ್ರತ್ಯರೂ ಲೋಕ ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಂದ ನಿನಗೂ ಅನೇಕ ವಿಧ ವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟು. ಅವರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು”

ಎಂದು ಹೇಳಿ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಕೃತರಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅತ್ರಿಮುನಿಗೆ ಅನಸೂಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋಮನೆಂದೂ, ದತ್ತನೆಂದೂ, ದೂರ್ವಾಸನೆಂದೂ ಮೂವರು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ವಿದುರಾ! ಕರ್ದಮ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅಂಗಿರಸ್ಸೆಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯು ಪರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆನಷ್ಟೇ? ಅವರ ಸಂತತಿಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವನು ಕೇಳು! ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯೆಂಬವಳಲ್ಲಿ ಸಿನೀಪಾಲಿ, ಕುಹು, ರಾಕೆ, ಅನುಮತಿಯೆಂಬ ನಾಲ್ವರು ಕನ್ಯೆಯರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮತ್ತು ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಿರಸ್ಸಿಗೆ ಉತಪ್ಪನೆಂದೂ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯೆಂದೂ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಸಂತಾನದವರೇ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದು, ಸ್ವಾಗೋಚಮನ್ತರಕಾಲವೆಲ್ಲಾ ಆಕುತಬಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುತ್ರನಾದ ಪುಲಸ್ತ್ಯನು, ಕರ್ದಮನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗಳಾದ ಹವಿರ್ಭುವೆಂಬವಳನ್ನು ವರಿಸಿದಮೇಲೆ, ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯನೆಂದೂ, ವಿಶ್ವವಕ್ತ್ರನೆಂದೂ ಇಬ್ಬರುಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯನು ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾತರಾಗ್ನಿಯಾಗಿದ್ದವನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ವಿಶ್ವವಕ್ತ್ರನೆಂಬವನಿಗೆ ಇಲಬಲಿಯೆಂದೂ, ಕೇಶಿನಿ (ಕೇಕಸಿ) ಯೆಂದೂ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರು. ಇಲಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನೆಂಬ ಪುತ್ರನು ಹುಟ್ಟಿ ಯಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೇಶಿನಿಯೆಂಬವಳಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ವಿಭೀಷಣರೆಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು. ಕರ್ದಮನ ಐದನೆಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ರತಿಯೆಂಬವಳು, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಐದನೆಯವನೆನಿಸಿದ ಪುಲಹನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಮೇಲೆ, ಕರ್ಮಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದೂ, ವರೀಯಸ್ಸೆಂದೂ ಸಹಿಷ್ಣುನೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದಳು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆರನೆಯ ಮಗನಾದ ಕೃತುವೆಂಬವನು, ಕರ್ದಮಪುತ್ರಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂಬವಳನ್ನು ವರಿಸಿದಮೇಲೆ, ಇವರಲ್ಲಿ ವಾಲಪಿಲ್ಕರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅರುವತ್ತು ಮಂದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವಸಿಷ್ಠನು ಕರ್ದಮನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಮಗಳಾದ ಅರುಂಧತಿಯನ್ನು ವರಿಸಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತು, ಸುರೋಚಿ, ವಿರಜಸ್ಸು ಮಿತ್ರ, ಉಲ್ಬಣ, ವಸುಭೃದ್ವಾಸ, ದ್ಯುಮಂತ, ಎಂಬ ಏಳುಮಂದಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಮತ್ತು ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಕರ್ದಮನ ಎಂಟನೆಯ ಮಗಳಾದ ಶಾಂತಿಯೆಂಬವಳು ಅಥರ್ವನನ್ನು ವರಿಸಿ, ಧೃತ ಪ್ರತನೆಂದೂ, ದಧೃಚನೆಂದೂ, ಅಶ್ವತೀರಸ್ಸೆಂದೂ ಮೂವರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆ

ದಳು. ಕರ್ಧಮಪುತ್ರಿಯಾದ ಖ್ಯಾತಿಯೆಂಬವಳು ಭೃಗುವನ್ನು ವರಿಸಿದಮೇಲೆ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಧಾತ್ಯ ವಿಧಾತ್ಮಗಳೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಕುಮಾರರೂ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡ ಶ್ರೀಯೆಂಬ ಕನ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದರು. ಆ ಧಾತ್ಯವಿಧಾತ್ಮಗಳೆಂಬ ಭೃಗುಪುತ್ರರಿಬ್ಬರೂ, ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಮೇರುವಹರ್ಷಿಯ ಕುಮಾರಿಯ ರಾದ ಆಯತಿ, ನಿಯತಿ. ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ವರಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಯತಿಗೆ ಮೃಕಂಡುವೆಂಬ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ನಿಯತಿಗೆ ಪ್ರಾಣನೆಂಬ ಪುತ್ರನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೃಕಂಡುವು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನೆಂದೂ, ಪ್ರಾಣನು ವೇದಶಿರಸ್ಸೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕುಮಾರರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ವೇದಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಶುಕ್ರನೆಂಬ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು. ವಿದುರಾ! ಹೀಗೆ ಕರ್ಧಮನ ಒಂಭತ್ತುಮಂದಿ ಪುತ್ರಿಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತಾನವು ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳನ್ನೂ, ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಈ ಕರ್ಧಮಸಂತತಿಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರದ್ವಯೇ ಮುನುಷ್ಯನು ಪಾಪವಿಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಇದು ಹಾಗಿರಲಿ! ಇನ್ನು ದಕ್ಷನ ಮೇತಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು

ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರವು.

ಮನುಪುತ್ರನ ಮಗಳಾದ ಪ್ರಸೂತಿಯನ್ನು ದಕ್ಷನಿಗೆ ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಲ್ಲವೇ. ಆ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಪ್ರಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರುಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಈ ಕುಮಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮೈತ್ರ, ದಯೆ, ಶಾಂತಿ, ತುಷ್ಟಿ, ಪುಷ್ಟಿ, ಕ್ರಿಯೆ, ಉನ್ನತಿ ಬುದ್ಧಿ, ವೇದ, ತಿತಿಕ್ಷೆ, ಹೀಗೆ ಮೂರ್ತಿಯೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಹದಿನಾರುಮಂದಿ ಕನ್ಯೆ ಕೆಯರನ್ನು ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಧರ್ಮನೆಂಬವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹಮಾಡಿದನು. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹದಿನೈದನೆಯ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಪಿತೃಗಳಿಗೂ, ಕಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನು (ಹದಿನಾರನೆಯವಳನ್ನು) ಸಂಸಾರನಿವರ್ತಕ ನಾದ್ವೈತಶ್ವರನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹಮಾಡಿದನು. ಧರ್ಮನಿಗೆ ವಿವಾಹಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಹದಿನಾರುಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಕೆಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರುತವೂ, ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವೂ, ದಯೆಯಿಂದ ಭಯವೂ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸುಖವೂ, ತುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮದವೂ, ಪುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಯವೂ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯೋಗವೂ, ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ದರ್ಪವೂ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅರ್ಥವೂ, ಮೇಧೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಯೂ, ತಿತಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇಮವೂ, ಹೀಯಿಂದ ಪ್ರಳಯವೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದುವು. (ಎಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತ, ಪ್ರಸಾದ, ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರು.)

ಮತ್ತು ಈ ಧರ್ಮನ ಹದಿಮೂರನೆಯ ಭಾರ್ಯೆಯಾದ ಮೂರ್ತಿಯೆಂಬವಳಲ್ಲಿ, ನರನೆಂದೂ, ನಾರಾಯಣನೆಂದೂ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ವಿದುರಾ! ಇವರ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನೇನೆಂದು ಬಲ್ಲೆ! ಇವರ ಜನನಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಕೂಲವಾದ ಮಂದಮಾರುತವು ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಮಲವಾದುವು. ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಅನಂದವು ತೋರಿತು. ನದನದೀ ಸಮುದ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದುವು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳು ಭಿಗಳು ಮೊಳಗಿದುವು. ಗಂಧರ್ವರು ಗಾನಮಾಡಿದರು. ಅಪ್ಸರಸಿಯರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವತೆಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಹೂಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆದರು. ಸಮಸ್ತಮುನೀಂದ್ರರೂ ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಈ ನರನಾರಾಯಣರು ಜನಿಸಿದೊಡನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವರು. “ಎಲೈ ಮಹಾತ್ಮರೆ! ಭಗವದಂತಭೂತರಾದ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮರೆಗುತೊಪ್ಪೆವು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘಸಮಂಧದಿಂದ, ಕವು, ಬಿಳುಪು, ಮುಂತಾದ ವರ್ಣಭೇದಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ, ಯಾವ ಭಗವಂತನು ಮಾಯಾಸಂಬಂಧದಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಭೇದಗಳುಳ್ಳ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಕೋರಿಸುವನೋ, ಅಂತಹ ಪರಮಪುರುಷರೇನೀವಲ್ಲ ದೇಹರಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರರೂಪವನ್ನೂ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಜೀವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಜೀವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿರುವಿರಿ! ಪರವೇ ಪುರುಷಾಂತಭೂತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು. ಮತ್ತು ಎಲೈ ದೇವದೇವನೇ! ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಬಂಧವಾಗಲೀ, ಮೋಕ್ಷವಾಗಲೀನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವವು. ನೀನು ಜ್ಞಾನೈಕವೇದ್ಯನು. ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರರಕ್ತಿ ಯುಳ್ಳವನು. ಈ ಪ್ರಸಂಚಿತ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ (ಪರಿಪಾಲನ) ಲಯ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲ್ಪಿಟ್ಟಿರುವೆವು. ನಿನ್ನ ನಿಯಮಕ್ಕೋಳಪಟ್ಟೇ ಆಯಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾವಲೋಕನದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ನರ ನಾರಾಯಣರೊಬ್ಬರೂ ದೇವಸಮೂಹದಿಂದ ಸ್ತುತಿಶಲ್ಪಿಟ್ಟವರಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಂಧಮಾದನಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು. ಓ ವಿದುರಾ! ಆ ನರನಾರಾಯಣರೇ ಈ ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಪರಿಹರ

ಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿ! ಮತ್ತು ದಕ್ಷನು, ತನ್ನ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹಮಾಡಿದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನಷ್ಟೇ? ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಕನೆಂದೂ, ಪವಮಾನನೆಂದೂ, ಶುಚಿಯೆಂದೂ ಮೂವರು ಪ್ರಾತೃರು ಜನಿಸಿದರು. ಈ ಮೂವರೂ ಹುತಭೋಜಿಗಳಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ, ಅಹವನೀಯವೆಂಬ ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಗಳಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳೆನಿಸಿರುವರು. ಇವರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಬಗೆಯ ಅಗ್ನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದುವು. ಈ ನಾಲ್ಕತ್ತೈದು ಅಗ್ನಿಗಳು, ಮೂವರು ಪಿತೃಗಳೊಡನೆಮೂ, ಒಬ್ಬ ಪಿತಾಮಹನೊಡನೆಯೂ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಗೆಯೆನಿಸಿರುವುವು. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು ವೈದಿಕಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಅಗ್ನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿದೇವತಾತ್ಮಕಗಳಾದ ಇಚ್ಛಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವರು. ದಕ್ಷನು ತನ್ನ ಹದಿನೈದನೆಯ ಮಗಳಾದ ಸ್ವಧಾದೇವಿಯನ್ನು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹಮಾಡಿದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನಷ್ಟೇ? ಈ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಷ್ಟಾತ್ತರೇಂದೂ ಬರ್ಹಿಷದರೆಂದೂ ಎರಡು ಬಗೆಯವರೂಂಟು ಅಗ್ನಿಷ್ಟಾತ್ತರೇಂಬ ಮೊದಲನೆಯವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಅನಗ್ನಿಗಳೆನಿಸುವರು. ಮತ್ತು ಇವರು ಅಜ್ಯವಾನಮಾಡತಕ್ಕವರು. ಬರ್ಹಿಷದರೆಂಬ ಎರಡನೆಯವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದುದರಿಂದ, ಸಾಗ್ನಿಗಳೆನಿಸುವರು. ಇವರು ನೋಮಪಾನಮಾಡತಕ್ಕವರು. ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸ್ವಧಾದೇವಿಯು, ವಯನೆ (ಮೇಧಿ) ಯೆಂದೂ ವೈತರಣ್ಯೆಂದೂ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಹಡೆದಳು. ಈ ಕನ್ಯೆಯರಿಬ್ಬರೂ ಕೇವಲಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪದೇಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರು. ದಕ್ಷಕುಮಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೆಯವಳಾದ ಸತಿಯೆಂಬವಳು, ರುದ್ರನನ್ನು ವರಿಸಿದವೇಳೆ, ಅವಳು ಪತಿಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣೆಯಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪತಿಶುಕ್ರೋನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಶಿಲಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನುರೂಪನಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾತೃನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವಳು ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೌಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ, ತಂದೆಯಾದ ದಕ್ಷನು, ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸಿ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ದೇಹವನ್ನೂ ನೀಗಿಬಿಟ್ಟಳು ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

❖ { ದಕ್ಷನು ತನ್ನಳಿಯನಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ
ಅವನೊಡನೆ ವಿರೋಧಗೊಂಡುದು. } ❖

ಈ ನಡುವೆ ವಿದುರನು ಮೈತ್ರೇಯನನ್ನು ಕುರಿತು “ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ ! ರುದ್ರನಾದರೋ ಸಾಧುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮೇಲೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು. ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮೈರಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕವನು. ಕಾಮಕ್ಕೋ, ಧಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಕೇವಲ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು. ಅಚರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು. ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಸೇಶ್ವರಿ ಸತಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಪರದೇವತೆಯೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು. ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನು. ಇಂತಹ ಶಂಕರನೊಡನೆ ದಕ್ಷನು ವಿರೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಕೆ ? ಇದಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷನು, ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸತೀದೇವಿಯನ್ನು ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವನಲ್ಲವೇ ? ಅಂತಹ ಮಗಳ ಕ್ಷೇಮವನ್ನೂ ನೋಡದೆ, ಅಳಿಸುವುದಾದ ರುದ್ರನೊಡನೆ ಅಪ್ಪೊಂದು ನೈರವನ್ನೇಕೆ ಬೆಳೆಸಿದನು ? ಸತೀದೇವಿಯು ತನ್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಅಳಿಯನಿಗೂ ಮಾವನಿಗೂ ಉಂಟಾದಷ್ಟೇನವು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ತರವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ?” ಎಂದನು. ಅವಕ್ಕಾ ಮೈತ್ರೇಯನು “ವಿದುರಾ ಕೇಳು ! ನೊಡಲು ಒಂದಾನೊಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮರೀಚಿ ಮೋದಲಾದ ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಸತ್ಪ್ರಯಾಗವೆಂಬ ಒಂದಾನೊಂದು ಯಾಗವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳೂ, ದೇವರ್ಷಿಗಳೂ, ಅಗ್ನಿಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳೂ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರಗಳೊಡನೆ ನಾನಾಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಿಸೇರಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೂಜ್ಯನಾದ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೂ ಆ ಸಭಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆ ಸಭಾಸ್ಥಾನವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಸೂರ್ಯತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಯು, ಆ ಯಾಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೊಡನೆ, ದೇವತೆಗಳು, ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಮುಂತಾಗಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ, ಮಹಾದ್ಭುತವಾದ ಆ ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನ ತೇಜೋವಿಶೇಷವನ್ನು ತೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿರಗೊಂಡು, ಧಿಗ್ಗನೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪೀಠದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು, ಅಜಲಿ ಹಸ್ತರಾಗಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಗೌಂವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಲೋಕಪಿತಾಮಹನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನೊಬ್ಬನು, ರುದ್ರನೊಬ್ಬನು ಹೊರತು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೇರೆ ಸಭಾಸದರಿಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಗೌರವದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು ಹೀಗೆ

11. ಸತಯಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ದಕ್ಷನನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗಲೂ, ಶಿವನು ಮಾತ್ರ, ತನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ
ದಕ್ಷನು ಅವನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದುದು.

ದಕ್ಷನು ಸಕಲಸಭಾಸದರಿಂದಲೂ ಸತ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಭೆಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕಗುರುವಾದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವನ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಉಚಿತಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವಯೋವೃದ್ಧನಾಗಿ, ಲೋಕಸಿತ್ತಾಮಹನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಚತುರ್ಮುಖನು, ತನಗೆ ಇದಿರಿದ್ದ ಗೌರವಿಸದಿರುವುದೇನೋ ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನಂತೆಯೇ ರುದ್ರನೂ ತನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ, ಕಾಲುನೀಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು, ದಕ್ಷನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ದಕ್ಷನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ದಹಿಸಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಭಾಸದರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ 'ಎಲೈ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಿರಾ! ಎಲೈ ದೇವತೆಗಳಿರಾ! ಓ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಗಳಿರಾ! ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಾಯಮ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳ ನಡೆವಳಿಕೆಯು ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೆತ್ತುವೆನೇ ಹೊರತು, ಅವಿವೇಕ ದಿಂದಾಗಲೀ, ಅಸೂಯೆಯಿಂದಾಗಲೀ. ಕಲಹವನ್ನು ತೆಗೆಯುವೆನೆಂದೆಡೆಸಬೇಡಿರಿ! ಇತರ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೂ ಲೋಕಪಾಲಕನೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿರುವ. ಇದೋ! ಈತನು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದವನು! ಈ ಮೂರ್ಖನು ಸತ್ಪರುಷರಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದ ವೈದಿಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲವೇ? ಈತನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಿವಾಹಮಾಡಿರುವೆನು. ಇವನು ನನಗೆ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಾಯನು. ಮೊದಲು ಇವನು ಬಹಳಸಾಧುವಿನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಪಾಡೆಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆ! ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮೋಸಹೋದೆನು! ಇವನು ಇಷ್ಟು ಗರ್ವಿಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಇವನಿಗೆ ಆ ನನ್ನ ಮಧ್ವಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಿವಾಹಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋತಿಯ ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ಈ ಕುರುಕಿ, ಮೃಗಶಾಬನೇತ್ರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಾ! ಇವನು ಮಾವನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಾಗಲೂ, ವಾಚ್ಛಾತ್ಸದಿಂವಲಾದರೂ ಗೌರವಿಸದೆ ಹೋದನಲ್ಲವೇ! ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ, ದುರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅಶುಚಿಯಾಗಿ, ದುರಾಚಾರಿಯಾದ ಈ ಅವಲಕ್ಷಣನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆವು, ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಿದಂತಾ

ಅವನ ಕಡೆಯವರೂ ಅವಳನ್ನು ಆದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸತೀದೇವಿಯ ತಾಯಿ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮೂತ್ರ, ಇವಳನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಅವಳನ್ನಾಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅತ್ಯಾ ದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇಮಲಾಭಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸತೀದೇವಿಯನ್ನು ಅವಳತಾಯಿ, ತಾಯಿಯಬಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಮುಂತಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಂಧುಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೂತ್ರ ವೈಮುಖ್ಯರಸ್ಸಿನವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪಿಶಿರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುಳಿರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕಂದೆಯಾದ ದಕ್ಷನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರದಸ್ಯರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ಯಥೆಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದುದರಿಂದ, ಇತರರು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರಗಳೊಂದನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಕ್ಷನು ಶೋಕದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸದೆ, ಮಜ್ಜೆಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ, ತಾನಾಗಿ ಬಂಗಾ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೆದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದುದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಾರದ ಸಂಕಟವುಂಟಾಯಿತು. ಉಕ್ಕಿರುವ ಕೋಪಾಸೇತದಿಂದ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ದೆಹಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತ, ರೇಷಾಕುಲಿಕವಾದ ಸುರುಷವಾಕ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು ತೋಡಗಿದಳು. ಭೂಮಾದಿನಾಗರಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇರಿ, ಅಲ್ಪಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಮಹಾಗರ್ವಿಷ್ಠನಾಗಿಯೂ, ರುದ್ರದ್ವೇಷಿಯಾಗಿಯೂ ಆದವ ಆ ದಕ್ಷನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನೂ, ಸತೀದೇವಿಯ ಮನೋವ್ಯಥೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಇವಳೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭೂತಗಣಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶಗೊಂಡು, ಆಗಲೇ ಆ ದಕ್ಷನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಒಂದೇ ಗುಂಪಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು, ಸತೀದೇವಿಯು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತಡೆದು, ಆ ಸಭಾಜನವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವಳು. “ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ! ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನನು ಭವಿಸುವುದರ ಯೇ ನಿರತನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ನಾಥನಾದ ಶಂಕರನು, ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕವನು! ಅವನಿಗೆ ಇಂತವರು ಪ್ರಿಯರೆಂದೂ, ಇಂತವರು ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದೂ ಭೇದಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ! ಹೀಗೆ ಸರ್ವಸಮನಾಗಿ ವರ್ತಿಸತಕ್ಕ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕೇವಲ ವಿವೇಕದಿಂದಲೇ ನೀನೊಬ್ಬನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು

ಹೋದನು. ದಕ್ಷನು ಇಷ್ಟುಕ್ರೂರವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶಂಕರನು, ಬಾಯೆತ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ರುದ್ರನ ಕಿಂಕರನಾದ ನಂದೀಶ್ವರನಿಗೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಕ್ಷನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಹಿಸಲಾರದ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. ರುದ್ರನಿಗೆ ಜವಿರ್ಭಾಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದಕ್ಷನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನ ಮಾತನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೆಣಿಸಿ, ಆ ಸಭಿಕರನ್ನು ನೋಡಿ "ಎಷ್ಟೆ ಸಭಾಪದರೇ! ಈ ದಕ್ಷನ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲವೇ? ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಮೇಲೆಂಪು ಭಾವಿಸಿ. ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕೋಪಕ್ಕಾಗಿ, ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿಯೂ, ಭಗವದಂತದಿಂದ ತರಿಸಿ ಲೋಕಶೂನ್ಯನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪರಾಧವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವನು. ಮನುಷ್ಯಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುದಕ್ಕೆ ತತ್ಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಈ ದುರಾತ್ಮನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂಸಾರಬದ್ಧನಾಗಿಯೇ ಸಂಕಡಪಡುತ್ತಿರಲಿ! ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜ್ಞಾನಹೀನನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಿ! ಮಾಯಾಗುಣಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂಪೆಂದಿಗೂ ಬಿಡದೆ, ತುಚ್ಛವಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕಸುಖಗಳನ್ನೇ ಅಶಿಸುತ್ತ, ಅರ್ಥವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವೇದಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ, ಬುದ್ಧಿಗಟ್ಟವನಾಗಿ, ಅಲ್ಪಸುಖದಾಯಕಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತನಾಗಿರಲಿ! ಮತ್ತು ನಶ್ವರವಾದ ದೇಹವನ್ನೇ ಅತ್ಯವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ, ಅತ್ಯಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ, ಕೇವಲ ಪಶುಪ್ರಾಯನಾಗಿರುವ ಈತನಿಗೆ, ಆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನೆಲೆಯಾದ ದೇಹವನ್ನೇ ಅಡಿಸಿ ಮುಖದಂತೆ ಮುಖವೆಂಬಾಗಲಿ! ಕರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ತತ್ವವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ನಂಬಿ ಬುದ್ಧಿಗಟ್ಟಿರುವ ಈ ದಕ್ಷನು, ಆ ಪಶುಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ! ಮತ್ತು ಈ ದಕ್ಷನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ಅಪೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಅವಮಾನಪಡಿಸುವಾಗ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈತನ ಮಾತನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮಪರರಾಗಿ, ಜರಾಮರಣಾದಿದುಃಖಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟುಬಿಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿರಲಿ! ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ, ಮಕರಂದಗಂಧದಿಂದ ಇತರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸತಕ್ಕ ಲತೆಗಳಂತೆ, ನಶ್ವರಗಳಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಸುಖಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ,

ಯಿತು. ಆಹಾ! ಎಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆನು! ಇವಲ್ಲದೆ ಇವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಘೋರರೂಪವುಳ್ಳ ಭೂತಪ್ರೇತಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶ್ವಶಾನಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡತಕ್ಕವನು! ಚಿತೆಯ ಬೂದಿಯೇ ಇವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಾನುಲೇಪನವು! ರುಂಡಮಾಲೆಗಳೇ ಇವನಿಗೆ ಕಂಠಾಭರಣಗಳು! ಎಲುಬುಗಳೇ ಇವನ ಅಲಂಕಾರಗಳು! ಕುಚ್ಚನಂತೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆದರಿಯುವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಮೈಮೈಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗ ನಗುತ್ತ, ಆಗಾಗ ಭಯಂಕರಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವನು. ಹೀಗೆ ದಿಗಂಬರನಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ಮಹಾಗರ್ವದಿಂದ ಬೀಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುವನು. ಎಲೈ ಸಭಿಕರೇ! ಇವನು ಹೆಸರಿಗೆ ಶಿವನೇ ಹೊರತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮಂಗಳಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು. ಮರುಳುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಾನೂ ಸೊಡ್ಡು ಮರುಳಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವನು. ಕೇವಲ ಹದುಸ್ಸುಭಾವವುಳ್ಳ ಪ್ರಮುಖಗಣಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಮುಂದಾಳಾಗಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಹುಚ್ಚರ ಗುಂಪಿಗೆ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿ, ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಆಚಾರಹೀನನಾಗಿ, ಕೇವಲ ಕ್ರೂರಹೃದಯನಾದ ಈ ದುರಾತ್ಮನಿಗೆ, ಮನುಸಾಧ್ವಿಯಾದ ನನ್ನ ಮುದ್ದುಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ! ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳನ್ನು ಕುಚ್ಚಿಸಿ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಕೊರಲನ್ನು ಕೊಯ್ದಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವೇನು? ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ, ತನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆ ಶಿವನನ್ನು ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಅವನನ್ನು ಶಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ರುದ್ಧಾಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದು ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಚೀಕರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು “ಎಲೈ ಸಭಾಸದರೇ! ಈ ರುದ್ರನು ಪರಮದುರಾತ್ಮನು! ಇವನು ನಡತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಇವನು ಎಷ್ಟು ಮೇತ್ರವೂ ಅರ್ಹನಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಇದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಹವಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಇವನಿಗೆ ಭಾಗವಿಲ್ಲದಿರಲಿ! ಅಥವಾಧಮನಾದ ಇವನು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೇತ್ರವೂ ಅರ್ಹನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭಾಸದರನೇಕರು, ಇವನನ್ನೇ ಬಹಳವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿವಿಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟು

ಹೋದನು. ದಕ್ಷನು ಇಷ್ಟುಕೂರವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶಂಕರನು, ಬಾಯೆತ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ರುದ್ರನ ಕಿಂಕರನಾದ ನಂದೀಶ್ವರನಿಗೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಕ್ಷನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಹಿಸಲಾರದ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. ರುದ್ರನಿಗೆ ಹವಿರ್ಭಾಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಕ್ಷನಿಗೆ ಆ ದಕ್ಷನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನ ಮಾತನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೆಣಿಸಿ, ಆ ಸಭಿಕರನ್ನು ನೋಡಿ “ಎಷ್ಟೆ ಸಭಾಪದರೇ! ಈ ದಕ್ಷನ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲವೇ? ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಮೇಲೆಂಪು ಭಾವಿಸಿ, ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕೋಪಕ್ಕಾಗಿ, ನಿರಪರಾಧಿಮಾಗಿಯೂ, ಭಗವದಂತದಿಂದವ ತರಿಸಿ ಲೋಕಪೂಜ್ಯನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪರಾಧವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವನು. ಮನುಷ್ಯಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುದಕ್ಕೆ ತತ್ಪಜ್ಞಾನವಲ್ಲವೇ ಪ್ರಧಾನವು! ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷೇಶ್ವರವಿಷಯವಾದ ತತ್ಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಈ ದುರಾತ್ಮನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂಸಾರಬದ್ಧನಾಗಿಯೇ ಸಂಕಡಪಡುತ್ತಿರಲಿ! ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜ್ಞಾನಹೀನನಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಿ! ಮಾಯಾಗುಣಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಡದೆ, ತುಚ್ಛವಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕಸುಖಗಳನ್ನೇ ಆಶಿಸುತ್ತ, ಅರ್ಥವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವೇದಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ, ಬುದ್ಧಿಗಟ್ಟಿವನಾಗಿ, ಅಲ್ಪಸುಖದಾಯಕಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತನಾಗಿರಲಿ! ಮತ್ತು ನಶ್ವರವಾದ ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ, ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ, ಕೇವಲ ಪಶುಪ್ರಾಯನಾಗಿರುವ ಈತನಿಗೆ, ಆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿನ ಮುಖದಂತೆ ಮುಖಸ್ತಂಭಾಗಲಿ! ಕರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ನಂಬಿ ಬುದ್ಧಿಗಟ್ಟಿರುವ ಈ ದಕ್ಷನು, ಆ ಪಶುಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ! ಮತ್ತು ಈ ದಕ್ಷನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ಅಪೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಅವಮಾನಪಡಿಸುವಾಗ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮಕರರಾಗಿ, ಜರಾಮರಣಾದಿದುಃಖಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟುಬಿಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿರಲಿ! ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪ್ತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ, ಮಕರಂದಗಂಧದಿಂದ ಇತರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸತಕ್ಕ ಲತೆಗಳಂತೆ, ನಶ್ವರಗಳಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಸುಖಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ,

ಜನರಿಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವೋಹಗೊಂಡು, ಆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಾಗಿ ರರಿ! ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಿದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವರಾಗಿ, ಶರೀರವನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೂ ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ವ್ರತಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತ, ಅತ್ಯಪರವಾಹ್ಯತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು, ಚಿಕ್ಷುಕರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರರಿ!" ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ನಂದಿಯು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಪಕೊಟ್ಟುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭೃಗುಮಹರ್ಷಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಕ್ರೋಶವುಂಟಾಯಿತು. ತನ್ನ ಕಡೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗುಂಟಾದ ಈ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಆ ಭೃಗುಮುನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಂಡದಂತೆ ಕಡೆಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಶಾಪವನ್ನು ನಂದಿಯಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. "ಎಲೈ ಸಿಂಹಾಸದರೇ! ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಈ ನಂದಿಯು, ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಶಪಿಸಿರುವನು ಅದುದರಿಂದ ಇದೋ! ಇವನನ್ನು ನಾನು ಶಪಿಸುವೆನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇವಲ ಶಂಕಾಮತವನ್ನವಲಂಬಿಸುವರೋ, ಆ ಮತಾ ವಲಂಬಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅನುಸರಿಸುವರೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೇದವಿರುದ್ಧಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತ, ಪಾಪಂಡಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ" ಮತ್ತು ಅವರು ಆಹಾರಹೀನರಾಗಿ, ಮೂಢಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಜಟಾಭಸ್ಮಧಾರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದುರಾಚಾರಪರರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಿ! ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದೂ ಸುರೆ ಮುಂತಾದ ಮದ್ಯಕುಂಭಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಾಗಲಿ! ಸಕಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದವರಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ, ಕೊನೆಮೊದಲಿಲ್ಲದುದಾಗಿಯೂ, ಮನುಮೊದಲಾದ ಪುರಾತನಾರ್ಯದಿಂದ ಆದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪವನಾಭೂತವಾಗಿ ಸೂ, ಅಪೌರುಷೇಯವೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವೇದವನ್ನೇ ಇವರು ನಿಂದಿಸುತ್ತ, ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಅದರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಆ ವೇದಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ರುದ್ರರೇವತಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾಪಂಡಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾಗಿರಲಿ" ಎಂದನು. ಭೃಗುಮುನಿಯು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರುದ್ರನು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಪರಿತಾಪಗೊಂಡವಂತೆ ತನ್ನ ಜನು ಅನುಚರರೊಡಗೂಡಿ, ಅಕ್ಷಣವೇ ಅಯುಷ್ಯಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋ

ದನ್ನು ಆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಮರೀಚಿ ನೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಹರಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ತಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸತ್ಯಯಾಗವನ್ನು ಸಹಸ್ರಸಂವತ್ಸರಗಳವರೆಗೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಗಂಗಾಯಮುನಾನಾದಿಗಳ ಸಂಗಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ವನ್ನೂ ನಡಿಸಿ, ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿಜಾತಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

 ಸತೀದೇವಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಕ್ಷನ ಯಾಗ-
 ಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ರುದ್ರನ ಅನುಮತಿ
 ಯನ್ನು ಕೇಳಿದುದು. ರುದ್ರನು ಅವಳನ್ನು
 ಕಂಡುದು.

ವಿದುರನು ಕೇಳು! ಹೀಗೆ ಮಾನಸಿಗೂ ಅಳಿಯನಿಗೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿರೋಧವು ಬೆಳೆದು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆ ವೈರಭಾವದಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಿಯೆಂದು ಕಾಲದ್ವಂದ್ವಿತು ಬ್ರಹ್ಮನು ದಕ್ಷನನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಧಾನನನ್ನಾಗಿಮಾಡಿ, ಆ ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನೂ ನಡೆಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗರ್ವೋದೇಶವುಂಟಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ದಕ್ಷನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶ ಭೂತನಾದ ರುದ್ರನಿಗೂ, ಅವನುಡೆಯೆವರಿಗೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕೂಡದೆಂದು ಶಪಿಸಿ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದ್ದನಷ್ಟೇ? ಅದರಿಂದಾಚೆಗೆ ದಕ್ಷನು ತಾನಾಗಿಯೇ ವಾಜಪೇಯವೆಂಬ ಒಂದಾನೊಂದು ಯಾಗವನ್ನಾರಂಭಿಸಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ, ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಿಪವನಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಗವನ್ನೂ ನಡೆಸತೊಡಗಿದನು. ಈ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳೂ, ಪಿತೃಗಳೂ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳೂ, ದೇವರ್ಷಿಗಳೂ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಮರೊಡಗೂಡಿ, ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಳಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತರಾಗಿ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆ ದಕ್ಷಯಾಗದ ವೈಭವಗಳನ್ನೇ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸತೀದೇವಿಯು, ಹೀಗೆ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮಹಾರಗಳನ್ನೂ ದಿವ್ಯ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಯಾಗಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ,

ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ತಾನೂ ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳವಳಾಗಿ, ಪತಿಯಾದ ರುದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಳು. ನಾಥಾ! ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಾವನಾದ ದತ್ತನು, ಗೋವುಮೋಡವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಆದ್ದೋ! ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು ಮಹಾಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ನೋಡು! ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದರೆ, ನಾವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರುವೆವು. ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸಖೋದರಿಸುರೇಂದ್ರರೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಳ್ಳೇ ಸಮಯವೆಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳೊಡನೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಗೂ ನಮಗೆ ನಡೆಸತಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದು ಬರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರನ್ನೂ, ಭಾವದಿಂದಿರನ್ನೂ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಖೋದರಿಸುರನ್ನೂ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣದೆ ತಪಕಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಯಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಯೂಪಸ್ತಂಭವು ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲವುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಆಸೆಯನ್ನೂ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲೈ ನಾಥನೇ! ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಇರಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಜನನಮರಣಾದಿಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು, ಸತ್ಸಾದ್ವಿಗುಣತ್ರಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಸಂಚ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತತ್ತ್ವಜ್ಞರಾದ ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನಂಟುಮಾಡುವುದೇ ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಲ್ಪನಿಷಯವೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆವೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನಂಟುಮಾಡಲಾರದು. ನಾವಾದರೋ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಗಸು! ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಚಪಲಸ್ಥಭಾವುಳ್ಳವರು. ಆದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಪರಾವರತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವಳಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅತುರಪಡುತ್ತಿರುವೆನು. ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ನಾಥಾ! ಇದೂ ಹಾಗಂತ! ನಮ್ಮೊಡನೆ ಯಾವವಿಧವಾದ ಬಂಧುತ್ವವೂ ಇಲ್ಲದ ಇತರಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳೊಡನೆ ಆ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವರು ನೋಡು! ಕಲ

ಹಂಸದಂತೆ ಬಿಳುಪಾದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ದೇವತೆಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣೆಯಾ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೋತ್ಸವವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳಾದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸು ತಡೆಯುವುದು? ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಡೆದಿಟ್ಟರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಆದರೆ ಆರಿಯದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಬಹುದು. ಕರೆಯದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದುದೇ ಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆತಾಯಿಗಳೂ, ಆಚಾರ್ಯನೂ, ಪತಿಯೂ ಮಿತ್ರರೂ ಕರೆಯದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದುತಕ್ಕ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದುದೇ ಯುಕ್ತವು. ಇದು ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವುದು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನಾನು ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೇಳುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ! ನೀನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾತ್ಸಲ್ಯವುಳ್ಳವನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವೂ ಅಗಲಿರಲಾರದೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥದೇಹವನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿರುವುದೇ ಸಾಕಾದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವಿಧವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಕೊಂಡು ಹೋಗು" ಎಂದು. ಕುಬ್ರನು ಹೀಗೆ ಪಾರ್ಥಿವಸ್ತುತರುವ ಸತೀದೇವಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೊದಲು ದಕ್ಷನು ತನ್ನನ್ನು ಮಹಾಭೀಯಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಮಾನಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವನು. "ಪ್ರಿಯೇ! ನೀನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೋ ಯುಕ್ತವು. ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯದಿದ್ದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾದುದೇ ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂಬುದೂ ನಿದವು. ಆದರೆ ಆ ಬಂಧುಗಳು ಪರಸ್ಪರಪರಮವ್ಯಾಳಗಳನ್ನಾಡಿ, ಆ ವಾಗ್ವಾಣಗಳಿಂನ ನೊಂದಿದ್ದರೆನಾತ್ರ, ಆ ಬಂಧವು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಮಲ್ಲ ಅಂತಹ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದೇ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಎಲೆ ದೇವಿ! ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವೇ, ತಪಸ್ಸು, ಧನ, ರೂಪ, ವಯಸ್ಸು, ಕುಲ, ಎಂಬೀ ಆರು ಬಗೆಯ ಭಾಗ್ಯಗಳೂ ಸತ್ತಿರುತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವು ಗುಣರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುವು. ಈ ಗುಣಗಳೇ ದುರ್ಜನರಲ್ಲಿ, ದೋಷಕೇತುಗಳಾಗುವುವು. ಆದರಿಂದ ನಿನ ತಂದೆಯಾದ ದಕ್ಷನು, ವಿದ್ವಿ, ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ದುಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಗುಣಗಳೇ ಅವನಲ್ಲಿ

ದೋಷಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವುವು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಗರ್ವೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು. ಈ ಗರ್ವದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೂ ತಾರತಮ್ಯಜ್ಞಾನವಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನವೂ ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದವರನ್ನೂ ಕೂಡ, ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಗರ್ವೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿಯೂ, ದುರ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ, ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ನಾವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಎಷ್ಟುನೂತ್ರವೂ ಅಚಿತವಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ನಾವಾಗಿ ಹೋದರೂ, ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬದ್ವಿಯುಳ್ಳವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಿರಾಕರಿಸುವರೇ ಹೊರತು. ಗೌರವಿಸಲಾರರು. ಇಂತಹ ಚಪಲಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನಾಡರೂ ಸಮಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು. ಇನ್ನು ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾದರೂ ತಿಳಿದವರನ್ನಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಸಮಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಯಶಸ್ವಿಗಳೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು, ಅವರ ಬಾಣಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ಬಳಲಿಸಿ ನೋಡು. ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹೊತ್ತುತ್ತಿರುವ ಛಿನ್ನ ಛಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೋಲಿ, ತನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳ ದುರ್ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೋಡುವನಿ. ಯಾವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಯಗಳಾದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿರದು! ಅಪೋರೂಪವೂ ಕೂಡ ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿ ಕೃತನಾಗಿ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಸಂಕಟದಿಂದಲೇ ಸಾಯುವನು. ಎಲೆ ದೇವಿ! ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಮಂದಬುದ್ಧನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಗೂದು ಹಾಗಿರಲಿ! ಈ ಅಂಶ ಅದೇ ದ್ವೇಷವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯದಂತೆಯೇ ಇವಾಗಲನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಲ್ಲಾ! ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಯುಕ್ತವೇ! ನೀನೇ ಅಲೋಚಿಸಿ ನೋಡು! ಆದುದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ಬರಲಾರೆನು. ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದುದರಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಾದರೂ ನಾನು ಹೋಗಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟವಾಯಿತೆಂಬ ಗರ್ವದಿಂದ ಬೀಗಿ ಬೆರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರೇಮವಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಮವಿರು

వుదు సహజవాడుదరింద నిన్న తందేయిదాదక్షనిగ నిన్న ఒడకుట్టిదవరల్లి
 రువుదక్కింతలూ నిన్నల్లియే యేజ్ఞు పేమపుంటింబుదన్నా నాను దృఢ
 వాగి యేజ్ఞునను. ఆదరి నీను ననగి భాయీయిగా నన్నన్నే నంబిరతక్క
 వళు. నానోని నిన్న తండగి పరమవిరోధియిగిచువేను. ఆదుదరింద నిన్న
 తందేయు నిన్నన్న మోదలిసంతే ఈగలూ ప్రియిని గౌరవిచువనెందు ననగి
 తోరువుదల్లి. ఆదుదరింద ఇన్న నీను ఈ విషయదల్లి నన్నన్న నిబంధి
 బేడి! హిందే దక్షను బ్రహ్మపదగి బందాగ, నాను అవనన్ను గౌరవిపద
 యోదాదక్షాగి, అవను నన్నల్లి వేరవన్ను బిగిపదనెందూ, ఆ విరోధికి
 నానే కారణవేందూ నీను యేజ్ఞునను. అదు హుగల్లి. లోకదల్లి కేలవు
 మోధరు, పుణ్యబలిదంద సత్కీర్తయన్ను పదేదు ప్రసిద్ధియోదంద వేహా
 త్తరంతే తానూ యిన్న తపదవియన్ను యోదబేకెందు ప్రియిని, ఈ ప్రియ
 త్తవు క్రిగూదదిదాగ వివేకవిల్లిద మనస్కంఠిదంద బేయివరు. మాత్ర
 ర్థదంద ఆ మహాత్మరన్నే ద్విషిచువరు. ఈ ద్విషికి అవరవర అజ్ఞతయే
 కారణవిల్లిద బేయిల్లి. లోకపూజ్యులూ త్రివిన్నూ రాయణనల్లి గాక్ష
 పరు ద్విషిచువుదక్క అవర అపవేకవిల్లివే కారణవు! ఆదుదరింద నిన్న
 తందేయిదాదక్షను నన్నన్న ద్విషిచువుదక్క అవన మనస్సిన్నరవ అనూ
 యీయే కారణియే యోరతు నానల్లి. పేగిదరూ బ్రహ్మనాద అదక్షాన్ని
 నోడి నిమిషపదే యోదాదు నన్న తపేందు నీను భావిపరబుదదు.
 దేవి! నీను దేలిదుదేనీని నిజవు. పూజ్యులూ వరు ఒప్పరనొప్పరు
 సంధిపదాగ ధర్మనే ఇదిరేద్యు, మనోగతాత్మయిగిబి ప్రికరణగిందలూ
 నమస్కరిపదేకాదుగి యితకృత్యవు. ఆదరి గేహాభిమానత్త అజ్ఞ నన్ను
 కండాగ, పూజ్యునామనను, భగవంతనిన్న మధ్యవర్తయన్నా గిట్టుకొండు,
 మనస్సిన్నల్లి మాత్ర నమస్కరిచువనీ యోరతు కరణత్రయదందలూ నమస్కరి
 లారను. నిన్న తందేయిదాదక్షను కేవల దేహాభిమానదంద గర్విస్తనెంబు
 దన్ను నాను బల్లిను. అవను సభాపదేరవన్ను యోదిదాగ నాను వాక్య
 యగింద ప్రత్యక్షానమాది నమస్కరిపదేదరూ, తృదయాంతరామిదాద
 భగవంతనన్న ద్విషి, మానసికమిగియే ప్రత్యక్షానమాదిగిల్లి
 వన్నా నడిసి గౌరవిపరువేను. నాను పూజ్యురాదవరిగి స్పష్టవాగి తలిబగ్గి
 నమస్కరిపదరూ, అవరు అదన్ను భగవదర్పితవన్నాగియే తియివరే

ಹೊರತು, ಆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ತಮಗೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾರರು. ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನರಿ
ಯದ ದುರಭಿಮಾನಿಗಳಾದರೋ, ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ
ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗೌರವಗಳನ್ನೂ ತಮಗೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ, ತಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು
ಗೌರವಿಸುವಾಗಲೂ ಅದೇ ಭಾವದಿಂದ ಗೌರವಿಸುವರು. “ಆದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ
ಯಾದ ಪರಮರುಷನಿಗಾದರೂ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ
ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ? ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳ
ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿ, ಪರಿಶುದ್ಧವೆನಿಸಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಸು
ದೇವಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಪ್ರಕಾಶಗುಣವುಳ್ಳ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೇ ಭಗವಂ
ತನ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುವು. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ
ಭಗವಂತನು ನಿತ್ಯವಾಸವನ್ನೂ ಮಾಡುವನು. ಆ ವಸುದೇವನು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ
ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲಾರನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ
ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದುದೇ ಯುಕ್ತವು.
ಅಂತೆಯೇ ನಾನೂ ಅವನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆನು.
ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿ ನಡೆದವನಲ್ಲ. ದಕ್ಷನು ಕೇವಲ ದುರಭಿ
ಮಾನದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಹೀಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಬದ್ಧ ದ್ವೇಷವುಳ್ಳ
ಆ ದಕ್ಷನ ಮನಗೆ ನಾನಾಗಲೀ, ನೀನಾಗಲೀ, ಕಾಲಿಡುವುದೇ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು
ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವುದೂ ನನಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನೀನು ತಂದೆಯೆಂಬ
ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋದವನಾದಲ್ಲಿ, ನಿನಗೂ ಅಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ
ವುಂಟಾಗುವುದೇ ನಿಶ್ಚಯವು. ಒಂದೆ ಯಜ್ಞಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ
ನನ್ನನ್ನು ಪರುಷವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲೀ, ಅವನ
ಕಡೆಯವರನ್ನಾಗಲೀ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡಬಾರದೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ನೀನು ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೋದರೂ ಅವಮಾನವು ತಪ್ಪದು.
ಸ್ವದನರಲ್ಲಿ ಅವಮಾನವಟ್ಟು ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು. ಅಂತಹ
ತಿರಸ್ಕಾರವು ಆ ಹೃಣವೇ ಮರಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಷ್ಠವು” ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

{

 ಸತೀದೇವಿಯು ಪತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತಂದೆಯ
 ಯಾಗಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರಹೊಂದಿ
 ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದುದು.

}

ವಿದುರಾ ! ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ರುದ್ರನು ಸುಮ್ಮನಾದನು. ಆದರೆ
 ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಲೋಚನೆಯು ಹುಟ್ಟಿತು.
 ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸತೀದೇವಿಯು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ
 ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಶ್ಚಯವು.
 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅವಳನ್ನು ತಡೆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನೂ,
 ಅಕ್ಕಂದಿರನ್ನೂ ನೋಡಿ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಭಂಗವುಂಟಾಗುವುದ
 ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಅವ
 ಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೂ, ಕಳುಹಿಸದದ್ದರೂ ಅವಳ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಗೆ ಸಂಭವವಿರುವುದ
 ರಿಂದ, ಯಾವ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರದೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಮೌನವಹಿಸಿದ್ದನು.
 ಇತ್ತೀಚಾಗಿ ಸತೀದೇವಿಯು, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಬಂಧುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂ
 ಹಲದಿಂದ ತವಕಿಸುತ್ತ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದೆ ತತ್ತಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಗಾ
 ದರೂ ತಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದೇ ನಿಶ್ಚಯವೆಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ
 ಬರುವಳು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿನಿಂತು ಪತಿಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಗಾರಿ
 ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದೇ ಎಂದು
 ಭಯಪಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗುವಳು. ಹೀಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಯಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ
 ತತ್ತಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಭಂಗವುಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿ
 ಸುತ್ತ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನೂ, ಅಕ್ಕಂದಿರನ್ನೂ ನೆನೆಸಿ
 ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಬಾಷ್ಪಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎಷ್ಟಾ
 ದರೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖಶಾಂತಿಯುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
 ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಡುಕವುಂಟಾಯಿತು.
 ಆಗ ಆ ಸತೀದೇವಿಯು, ಕೇವಲಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಜಾತಶತ್ರುವೆನಿಸಿದ ತನ್ನ
 ಪತಿಯಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ದಹಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ದುರುದುರನೆ
 ನೋಡಿದಳು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು
 ಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಳು. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆತು
 ರವು ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು. ದುಃಖವೂ, ರೋಷವೂ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿತು.
 ಹೀಗೆ ಬಂಧುಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಗೆಟ್ಟಿ ಆ ಸತೀದೇವಿಯು, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮಾತಿ

ಶಯದಿಂದ ತನಗೆ ಅರ್ಧಶರೀರವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟವನಾಗಿಯೂ, ತನಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಥನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ರುದ್ರನ ಮಾತನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಚಪಲಬುದ್ಧಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿ, ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಳು. ಹೀಗೆ ಸತೀದೇವಿಯು ಬಹಳ ಸಡ ಗರದಿಂದ ಏಕಾಕಿನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ರುದ್ರನ ಅನುಚರರಾದ ಪ್ರಮಥಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಭುಪತ್ನಿ ಯಾದ ಸತೀದೇವಿಯು ಅಸಹಾಯಳಾಗಿ ಕಾಲುನಡೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡು ವುದನ್ನೂ, ರುದ್ರನು ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದಿರುವುದನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಮಣಮಂತ್ರ, ಮದನ, ಮೊದಲಾದ ಪಾರ್ಶ್ವದರೂ, ಯಕ್ಷರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿ, ವ್ಯವೇದ್ಯನಾದ ನಂದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾವಾಗಿಯೇ ಅವಳ ಸಹಾ ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವಳು ಲೀಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಕಿದ ಗಿಳಿಗಳನ್ನೂ, ಕೆಲವರು ಅವಳ ಅಟದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನೂ, ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನೂ, ಕೆಲವರು ಲೀಲಾಪದ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಕೆಲವರು ಶ್ರೇತಚ್ಚತುಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೀಸಣಿಗೆಗಳನ್ನೂ, ಕೆಲವರು ಗಂಧ ಮಾಲ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಕೆಲವರು ಬಾಯಿಂದ ಗಾನಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರು. ಕೆಲವರು ಶುಭ, ದುಂದುಭಿ, ವೇಣು ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತ ಹೊರಟರು. ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು, ಅವಳಿಗೂ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ನಂದಿಯಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ದಕ್ಷನ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರುಮಂದಿ ರುದ್ರನುಚರರೊಡನೆ ಸತೀದೇವಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನೂ, ಅವರು ನಾನಾಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇದಘೋಷಗಳನ್ನೂ, ದರ್ಭೆ, ಅಜಿನ, ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಸ್ತರಣಗಳನ್ನೂ, ಯಜ್ಞಪುನವನ್ನೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನೂ, ದೇವಸಮೂಹವನ್ನೂ, ಮೃತ್ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಕವಚಂಡುಗಳನ್ನೂ ಉಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ, ಸುವರ್ಣದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದಳು. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತಯಜ್ಞಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ಯಾಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಾದ ಈ ಸತೀದೇವಿಯು ಒಂದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ದಕ್ಷನು, ಇವಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಯೂ ನೋಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಈ ದಕ್ಷನ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ

ಅನನ ಕಡೆಯವರೂ ಅವಳನ್ನು ಆದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸತೀದೇವಿಯ ತಾಯಿ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಮಾತ್ರ, ಇವಳನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಅವಳನ್ನಾಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು. ಅತ್ಯಾ ದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಲಾಭಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸತೀದೇವಿಯನ್ನು ಅವಳತಾಯಿ, ತಾಯಿಯುಳಿದ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಮತ್ತು ಸಯೋವರಿಯರು ಮುಂತಾಗಿ ಕೆಲವು ಬಂಧುಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ, ಕುಶಲಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪೀಠವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಕ್ಷನು ತನ್ನನ್ನು ಪುನಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ಯಥೆಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದುದರಿಂದ, ಇತರರು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರಗಳೊಂದನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮುತ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂದೆ ಯಾದ ದಕ್ಷನು ಯೋಚಿಸಲ್ಪಡುವ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪವಿರ್ಭಾಗವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ, ಸುಟ್ಟಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ, ತಾನಾಗಿ ಬಂಧು ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದು ದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಸಲಾರದ ಸಂಕಟವುಂಟಾಯಿತು. ಉಕ್ಕಿರುವ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳನ್ನೂ ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ದಹಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತ, ರೋಷಾಕುಲಿತವಾದ ಕರುಣಮಾಕೃತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಳು. ಭೂಮಾದಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇರಿ, ಅಲ್ಪಫಲ ಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಿಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಅಸರಿದ ಮಹಾಗರ್ವಿಷ್ಣುನಾಗಿಯೂ, ರುದ್ರದ್ವೈಷಿಯಾಗಿಯೂ ಇರವ ಆ ದಕ್ಷನ ಮೈಯನ್ನೂ, ಸತೀದೇವಿಯು ಮನೋವೃಥೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿ. ಇವಳೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭೂತಗಣಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಾ ಕ್ರೋಶಗೊಂಡು, ಅಗಲೇ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಒಂದೇ ಗುಂಪಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು, ಸತೀದೇವಿಯು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತಡೆದು, ಆ ಸಭಾಜನವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಕೂಳವಳು. “ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ! ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮಾನುಪವನ್ನನು ಭವಿಸುವುದರ ಯೇ ನಿರತನಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸು ತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ನಾಥನಾದ ಶಂಕರನು, ಸಮಸ್ತವಜ್ಞರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕವನು! ಅವನಿಗೆ ಇಂತವರು ಪ್ರಿಯರೆಂದೂ, ಇಂತವರು ವಿರೋಧಿ ಗಳೆಂದೂ ಭೇದಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ! ಹೀಗೆ ಸರ್ವಸಮನಾಗಿ ವರ್ತಿಸತಕ್ಕ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿವೇಕಜನನಾದ ನೀನೊಬ್ಬನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು

ತಾನೇ ದ್ವೇಷಿಸುವರು' ಇತನರ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವುದೇ ನಿನ್ನಂತಹ ದುರಾತ್ಮರ ಸ್ವಭಾವವು. ಇತರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಪ್ಲವಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವುದು ಸಜ್ಜನರ ಸ್ವಭಾವವು. ಅಂತಹ ಸಾಧುಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ನನ್ನ ಪತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ಮಹಾಪರಾಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆಯಲ್ಲ! ಶವಪ್ರಾಯವಾದ ಶರೀರವನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಗರ್ವಪಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಉತ್ತಿತಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದೇನೂ ಅಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಅಸೂಯೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ಇಂತಹ ದುರಾತ್ಮರನ್ನು ಡಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರು, ತಮಗೆ ಸಹಜವಾದ ದಯಾ ಗುಣದಿಂದ ತಾವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪಾದಧೂಳಿಯೇ ಆ ನೀಚರ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನೂ, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಜಸ್ಸನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಬಲ್ಲದು. ಹೀಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದುರಾತ್ಮರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಸಹವದಿಂದ ಆ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತ, ಅದರಿಂದಲೇ ಸಂತೇಷಪಡುವರು. 'ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ! "ಶಿವ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನ ಎಷ್ಟು ನಾನಾಪಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳೂ ನೀಗುವುವೋ, ಯಾವನ ಕೀರ್ತಿಯು ಶೋಕಪಾಪವನ್ನೆನಿಸಿರುವುದೋ, ಯಾವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಮೂರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೋ, ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನನ ನಿನ್ನಗೆ ದ್ವೇಷವೇ? ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನಗೆ ಅಪನೋಷವೇ ಕೋರಾಟವೇ? ಅಯ್ಯೋ! ಎಂತಹ ಅಕ್ಕತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ! ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರಸವನ್ನು ಪಾನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯುಳ್ಳವರು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವರೋ ಯಾವನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೋರಿದ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಯಸ್ಕೃದ್ಧದಿಂದ ಈಡೇರಿಸುತ್ತ, ಲೋಕಬಂಧುವೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೋ ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಇದೆ ನಿನ್ನಗೆ ವಿರೋಧವೇ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಅಮಂಗಳಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ, ಅವನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಾರವೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಆದರ ತತ್ವವನ್ನು ನೀನೇನು ಬಲ್ಲೆ! ನನ್ನ ಪತಿಯಾದ ರದ್ರನು, ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಜಡೆಗಳನ್ನು ಕೆದರಿಕೊಂಡು, ಅತ್ತಿನ ಮಾಲ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಭಸ್ಮವನ್ನೂ ಕಪಾಲಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸಿ, ಪಿಶಾಚಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಮಂಗಳಸ್ವರೂಪನೆಂದು ನೀನೊಬ್ಬನು ಭಾವಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆನು" ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಮರೀಚಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋನಿಧದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಸವಿತೃತೆಗಾಗಿ ಅತನ ಪಾದಧೂಳಿ

ಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಿರುವರು ! ದೋಷೈಕದೃಷ್ಟಿಯಾದ ನೀನೊಬ್ಬನು ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬನೂ ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಲಾರರು. ಅವನು ಆ ವಿಧವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅವಿವೇಕಿಗಳನ್ನು ಮರುಳುಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ ಮುಲ್ಲ ! ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿನಿಂದೇನು ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲಕನಾದ ಆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಮುರ್ಖದ್ವಿಗುಳ್ಳ ಯಾವನಾದರೂ ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಯೆತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಿಂಹಾವಾಕ್ಯವು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಷ್ಟರೀತಿಗಳಾಗಿ ಸತ್ಪುರುಷನಾದವನು ಆ ದುರಾತ್ಮನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ! ಅದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬಾರದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಣವೇ ಅಸ್ಥಿಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಆ ಪರಮಶಿವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವೆಲ್ಲಾ ! ಆ ದುರಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಗಸಾದ ನನಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದುದೇ ಉಚಿತ ಸ್ಮತ್ಯವು ! ಶಿವನಿಂದ ರಾ.ನ್ನು ಕೇಳಲಾರದೆ ಪ್ರಾಣಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವು ಹಾಗರಲಿ ! ಆ ಶಿವದ್ವೇಷಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಶರೀರವಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ನನಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ ! ನೊದಲು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದುಷ್ಟಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಂದವನು, ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ನಿಜಸ್ವಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದನೇಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡುತ್ರೆ ಕಕ್ಕೆ ಶರೀರವನ್ನು ಪವಿತ್ರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗ ನಾನೂ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಕರ ವಶವಿಂದ ದುರಾತ್ಮನಾದ ನಿನಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು. ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲತುಚ್ಛವಾಗಿಯೂ, ಸಿದ್ಧಾಸ್ತದವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪವಿತ್ರಳಾಗುವೆನು. ನನ್ನ ಪತಿಯಾದ ರುದ್ರನು ವೈದಿಕಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮಂಗಳಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವನೆಂದು ಅವನನ್ನು ನೀನು ನಿಂದಿಸಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ ? ನನ್ನ ಪತಿಯು ಕೇವಲಶುದ್ಧವನನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ವನು. ಅಂತಹ ಮಹಾಯೋಗಿ ಸಾದ ಅತನವನನ್ನಿಗೆ, ಕರ್ಮಪ್ರವಣಗಳಾದ ವೇದಮಾರ್ಗಗಳೊಂದೂ ರುಚಿಸದು ! ವೇದಗಳಿಗೆ ಗಗನದಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗತಿಭೇದವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿ

వృత్తికర్మగళింబు ఎరడు విభాగవుంటు! అదరే, ప్రవృత్తికర్మవు రాగకారణవేంద్రం. నివృత్తికర్మగళు వ్యేరాగ్యకారణవేంద్రం విభాగిసల్ల ట్టరువు దరింద, సంసారిగళు ప్రవృత్తికర్మవన్ను. అత్మానుభవదల్లి అపేక్షయ్యుళ్ళ యోగిగళు నివృత్తికర్మవన్ను ప్రధానవాగి శ్చేకొళ్ళువరు. ఇవుగళల్లి కర్మగళన్ను తొరెదు, భగవదుపాశవసన్ను మూడువుదే మేలూవ ధర్మవాదు దరింద. ఆ మార్గవన్ను సరిసదేశంబుదే వేదగళ ముఖ్యాభిప్రాయవు. అదన్న సుస్థి సత్యవరే వేదికొల్తమరే మూరతు, కేవల కర్మానుష్ఠాన దల్లిరతక్కవరన్ను వేదద తత్వార్థవన్ను జేన్నాగి తిలయదవరేదే ఎగేస బేళు. ఇంతకు మూడేరల్లి నీను ఒబ్బనాదుదరింద, నీను అల్లసుని హేతుగళాదు స్వర్గాదిగళన్ను సాధిసత్వదేహ్యగి ప్రవృత్తిధర్మవన్ను హిదిరువే నన్న సత్యయాదరే తత్వజ్ఞనాదుదరింద, పరమాత్మోపాసనన్నుంద రల్లియే మనస్సిట్ట, నివృత్తిధర్మవన్ను హిదిరువగు. కీగే నివృత్తిధర్మ బుద్ధిగే తొరెదంత వేదికత్వగళల్లి నివిబ్బరూ ప వర్తసిరువాగ. నీను అవన్ను శ్రీయాశాశ్చరేందు నివిసిదుదు మహాసాతకవల్లనే? అదరే “ప్రవృత్తినివృత్తిధర్మగళేరడూ వేద స మ్మ త గళాగిరువాగ, రు ద గు ప్రవృత్తికర్మాగళవన్నేక బిట్టబడబేళు” ఎందు కేళువేయా? వేదదల్లి ఇవేరడక్క * పగస్తరవిరుద్ధవాద బేరేరేరే మార్గగళే విరూట్టరువు దరింద, ఇవేరడన్ను ఒబ్బనే నడేసువుదు సాధ్యుల్లి నివృత్తికర్మవేంద్రే జ్ఞానమార్గక్క అనుకూలవాగి బ్రహ్మానందక్క సాధనవాగువును నన్న సత్యయాద కేవలం ఆ నివృత్తిధర్మవన్నే హిదిరువను “అదరే యాగాది కర్మగళింద నమగే లభిసతక్క సౌఖ్యగళల్లివు నివృత్తికర్మగే లభిసవుదు దేగే” ఎందు కేళువేయా? ఎందిగూ డాగేరేసదే! నివృత్తిధర్మదల్లి సిద్ధియన్ను పడేద నన్నంతవంగే, అణిమాద్వష్టసిద్ధిగళూ సంకల్పవూత్త దిందరే లభిసవువు. అన్న నివృత్తికర్మగే అష్టసులభవాగి లభిసతారవు. నీవు ప్రవృత్తిధర్మవన్ను హిదిమ యాగాదిగళన్ను నడేసి శ్రమపట్టు సం వాదిసతక్క సిద్ధిగళల్లివు కేవలకుత్సితగళు! యాగాన్న గళన్ను భుజిస

* ప్రవృత్తిధర్మవేందరే భరాభేక్షయింబ మూడువ కర్మవు. నివృత్తి ధర్మ వేందరే యావ ఫలవన్ని అపేక్షిసదే నడేసతక్క కర్మవు. అదుదరింద ఇవేరడూ పరస్పరవిరుద్ధ గళిందు భావవు.

ತಕ್ಕವರು ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರೇ ಹೊರತು, ತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ದರಿಸಲಾರರು. ನಿವೃತ್ತಿಧರ್ಮದಲ್ಲರತಕ್ಕವರು ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಅದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಲಭಿಸತಕ್ಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಅದರಿಸಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಂತ ಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗಾಗುವ ಫಲವೆಂದೂ ಇಲ್ಲ! ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ! ನೀನು ಈ ಅಲ್ಪಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ನಾನೇ ಪರಮವೈದಿಕನೆಂದು ಗರ್ವಿಸಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಭಕ್ತಧಾರಿಯೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿನಿಂದೇನು? ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಶಿವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಸುಖವಿಡುತ್ತಿರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದು! ಈ ನನ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಲ್ಲ! ಅಷ್ಟೇಕೆ? ರುದ್ರನು ಆಗಾಗ ನನ್ನೊಡನೆ ಪರಿಪಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ “ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ” ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಯಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿಮೊಡನೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸುಖವೆಂಬುದು ಎನೋ ಒಂದು ಅವಮಾನವುಂಟಾದಂತಾಗಿ, ನಾನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗುಂದಿ ದುಃಖವಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲಲ್ಲವೇ? ಅದುದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ಯುಕ್ತವು” ಎಂದಳು. ಆ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀದೇವಿಯು ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದಕ್ಷನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡದೆ, ಒಡನೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಳು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದರ್ಭಾಸ್ತರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಉಟ್ಟಿಪಟ್ಟಿ, ಮಡಿಯೊಡನೆ ಶುದ್ಧಾಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಂದು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮೌನದಿಂದ ಕುಳಿತಳು. ನೊವಲ. ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅಸನಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನಿರ್ದುರ್ಮಗಳಾಗಿ, ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನೂ, ಅಪಾನವಾಯುವನ್ನೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕಳೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು, ನಾಭಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಸಮಾನವಾಯುವಿನೊಡನೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದಳು. ಅಮೇಲೆ ಕಂಠದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಉದಾನವಾಯುವನ್ನು ನಾಭಿಚಕ್ರದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆಬ್ಬಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿಯೊಡನೆ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದಳು. ಅಹೃದಯದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ

ತಂದು ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಸೇರಿಸಿದಳು. ಹೀಗೆ ಸತೀದೇವಿಯು, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ರುದ್ರನು ಆಗಾಗ ಯಾವ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೇರಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದನೋ, ಆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಭಸ್ಮಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವಾಯುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ಅನಿಲಾಗ್ನಿಧಾರಣೆಯೆಂಬ ಕ್ರೂರಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಳು. ಹೀಗೆ ಸತೀದೇವಿಯು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಶಿವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವಳ ದೇಹದಿಂದ ತಪ್ಪೋಜ್ವಾಲೆಯು ಹೊರಟು, ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಕೇಯ ದೇಹವನ್ನು ಭಸ್ಮಮಾಡಿತು. ಈ ಅಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳೂ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಗಳೂ ಹಾಹಾಕಾರದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಈ ಹಾಹಾಕಾರಧ್ವನಿಯು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ತುಂಬಿತು ಲೋಕದ ಜನವೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಕೂಡಿ “ಆಯೋ! ದಕ್ಷನ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ತಾನು ಪ್ರಜಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿರುವಾಗ, ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಕೃತ್ಯವು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣನಾದನಲ್ಲಾ! ಅಕೇಯ ಮಹಾತ್ಮಳು! ಅವಳ ಸದಾಚಾರವೂ, ಅವಳ ಸದ್ಗುಣಗಳೂ, ಅಕೇಯ ಉದಾರಸ್ವಭಾವವೂ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವವು. ಅಂತಹ ಪರಮಸಾಧ್ವಿಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಭಗವದಂಶಭೂತನಾದ ರುದ್ರನೊಡನೆಯೂ ವಿರೋಧಿಸಿಕೊಂಡಮೇಲೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಮನಾದ ಆ ದಕ್ಷನಿಗೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಷ್ಟಿರ್ತಿಯೂ ಭಯಂಕರವಾದ ನರಕವೂ ಎಂದಿಗೆ ತಾನೇ ತಪ್ಪುವುದು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ದಕ್ಷನನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಹಾಗೆ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಸತೀದೇವಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅವಳೊಡನೆ ದಕ್ಷನಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರುದ್ರಗಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಕೇಯ ಮರಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳದುಃಖಿತರಾಗಿ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆಬಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭೃಗುಮಹರ್ಷಿಯು ಅತ್ಯಂತಕೋಪೋದ್ದೀಪಿತನಾಗಿ, ಯಜ್ಞನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ಭೂತಗಣಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಚಾರಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೋಮವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದನು. ಭೃಗುಮಹರ್ಷಿಯು ಈ ಹೋಮವನ್ನು

ಮಾಡಿದೊಡನೆ, ಆ ಆಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಿಗಳನ್ನು, ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳು ಸಾವಿರಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದುಬಂದರು. ಇವರಿಗೆ ಋಭುಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಪೋಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಸೋಮಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಭುಜಿಸತಕ್ಕವರು. ದಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಆ ಪ್ರಮಥ ಗಣಗಳೂ, ಯಕ್ಷರೂ, ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಋಭುದೇವತೆಗಳ ಕೈಕೊಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ದಗ್ಧರಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ನಾನಾದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚದರಿಯೋದರು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

 { ಸತೀದೇವಿಯು ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ
 ರುದ್ರನು ವೀರಭದ್ರನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕ್ಷ
 ಯಾಗವನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದುದು. }

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಾರದನ ಮುಖದಿಂದ ದಕ್ಷಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದುವು. ಸತೀದೇವಿಯು ಯಜ್ಞಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ತೀರಸ್ವತಳಾದುದೂ, ಆ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಮಾಡಿದುದೂ, ತನ್ನ ಅನುಚರರಾದ ಪ್ರಮಥಗಣಗಳು ಯಾಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಋಭುದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪರಾಜಯದೊಂದಿ ಓಡಿಹೋದುದೂ, ಇವೇಮೋದಲಾದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕೋಪಾವೇಶವು ಹುಟ್ಟಿತು. ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ಬಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಈ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ, ರುದ್ರನು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತ, ಕ್ರೂರಧ್ವನಿಯಿಂದ ಗರ್ಜಿಸಿ, ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯಂತೆಯೂ, ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆಯೂ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಜಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಿಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಡೆದನು. ಒಡನೆಯೇ ಆ ಜಟಾಗ್ರದಿಂದ ಮಹಾದ್ಭುತವಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ರೌದ್ರಾಕೃತಿಯು ತಲೆದೋರಿತು. ಎದುರಾ! ಇವನೇ ರುದ್ರಾಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವೀರಭದ್ರನು! ಅವನ ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ? ಆಕಾಶವನ್ನೊತ್ತುವಂತೆ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಆಕೃತಿ! ಕಾಲಮೇಘದಂತೆ ಕಪ್ಪಾದ ಮೈ! ಸಹಸ್ರಭುಜಗಳು! ಒಂದೊಂದು ಭುಜದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಯುಧಗಳು! ಭಯಂಕರಗಳಾದ ಕೋರಿದಾಡೆಗಳು!

ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಧಗಧಗಿಸುವ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು! ಕೆಂಡದಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ತಲೆ ಕೂದಲು! ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಮಾಲಿಕೆ! ಇಂತಹ ಅಮೃತಾಕೃತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ಕೊಂಡ ಆ ಮಹಾಭೂತವು, ರುದ್ರನ ಮುಂದೆ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತು 'ಪ್ರಭೂ! ಏನಪ್ಪಣೆ! ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವೇನು!' ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿತು! ಆಗ ರುದ್ರನು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಓ ನೀರಭದ್ರಾ! ನನ್ನ ನಿಜಾಂಶದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಈ ಪ್ರಮಥಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು ಈಗಲೇ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ದಕ್ಷನನ್ನೂ, ಅವನ ಯಾಗವನ್ನೂ ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು! ಬ್ರಾಹ್ಮಣತೇಜಸ್ಸು ದುರ್ಜಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ! ನನ್ನ ಅಂಕದಿಂದಲೇ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದೂ ಇದಿಲ್ಲ! ಹೋಗಿ ಬಾ!' ಎಂದುನು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನೀರಭದ್ರನು, ತಂದೆಗೆ ಪದಕ್ಶಿಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಕೋಪವಿಂದುಕ್ಕುತ್ತ ಎಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನಾದರೂ ತಾನು ಒಡಗೂಡುವುದೆಂಬ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ದೂರಟೆನು. ರುದ್ರನು ಚರಣಾದ ಅನೇಕಪ್ರಮಥಗುಣಗಳೂ ಕೂಡ ಭಯಂಕರವನ್ನಿರುವ ಅವನನ್ನು ಕಿಂಬಾಲಿಸದವು. ಹೀಗೆ ಪ ಯಾಣೋರ್ಮುಕ್ತನಾದ ನೀರಭದ್ರನು, ಮೃತ್ಯುವಿಗೂ ಮೃತ್ಯುಸಂತಿಧಿ ಒಂದೂ ಮುಪಾಕೂಲವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಭೈರವಿಯೆಂಬಲೂ, ಸೇನಾಪೋಷಕನೆಂಬಲೂ ದಿವ್ಯಗುಣವು ತುಂಬುತ್ತ, ಸೆವೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಮಹಾವೇಗದಿಂದ ದಕ್ಷನ ಯಾಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಿರಿದು ಮೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ತಲಾಗಿ ದಕ್ಷನ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಕ್ಕದ್ದ ಸಭಾಸದರಿಗೂ, ಮುಕ್ತಿಕೃತಿಗಳಿಗೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ, ಯಾಗಾಭ್ಯಾಸ್ತನಾದ ದಕ್ಷನಿಗೂ, ಭಯಭೂಚಲಗಳಾದ ಈ ಚಿಕ್ಕನು ಕಂಠ ಬಿಂದುವು ಸಮಸ್ತದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತಲೆಕವಿಸುವಂತೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಅಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಆ ದಕ್ಷಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪತ್ನಿಯರೂ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗಾಢಾಂಧಕಾರವು ಕವಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಹಾ! ಇವೇನಿದು! ಏನೋಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಓಹೋ! ನೆಲಸ ಧೂಳಿಯು ಮೆಲಕ್ಕೆದ್ದಹಾಗಿದೆ! ಹೀಗೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧೂಳು ಕವಿಯಲು ಕಾರಣವೇನೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ! ಈಗ ಅಷ್ಟೇನೂ ಗಾಳಿಯೂ ಬೀಸುವಹಾಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ! ಒಂದುವೇಳೆ ಊರನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳ್ಳರೇ ನಾ ದ ರೂ ಗುಂಪುಕಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದೇ?

ಕೂರರಂಡನೆಯಿಂದ ದುಷ್ಟರನ್ನಡಗಿಸತಕ್ಕ ಪ್ರಾಚೀನಬರಹಿಯು ಈಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜೋರಬಾಧೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ! ಇದು ಗೋಧೂಳಿಯಾಗಿರಬಹುದೇ ? ಎಂದರೆ, ಇದು ದನಗಳ ಮಂದೆಯನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕ ಸಮಯವೂ ಅಲ್ಲ ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇನಿರಬಹುದು ? ಒಂದುವೇಳೆ ಇದೇ ಹಳೆಯಕಾಲದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದೇ ?” ಎಂದು ಭಯದಿಂದ ಗುಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಪತ್ನಿಯಾದ ಪ್ರಸೂತಿಯೂ, ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಭಯದಿಂದ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾವು “ಆಹಾ ! ಇದೇನೋ ಮಹಾನರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸುವಂತಿದೆ ! ದಕ್ಷನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಫಲವು ಕಾಣುವ ಹಾಗಿತೆ !” ಎಂದು ದಕ್ಷನು ಎಂತಹ ಕ್ರೂರಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟನು ! ತನ್ನ ಇತರಕನ್ಯೆಯರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೇ ಅವನ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷೆಯಾದ ತನ್ನ ಕಿರಿಯವಳನ್ನು ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದನು ! ಇದಲ್ಲವೇ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ರುದ್ರನನ್ನು, ಮಹಾನರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಅವನನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದನು. ಆ ರುದ್ರನೇನು ಮಾಡುವುದು ? ಅವನ ಮಹಾನರ್ಥವೇನು ? ಇಷ್ಟೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ಅವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬಾರ ತಾನೇ ಇದುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ಯಾವನು ಮಹಾನರ್ಥವೆಂಬ ತನ್ನ ಬಡೆಗನನ್ನು ಕೆದರಿಸುತ್ತೂ ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟೆ ಇದ್ದು ಬಂದಿರುವುದು, ಇತರಾರ್ಯಭಗಳಿಂದಲೂ ಕಂಡಿದ ತನ್ನ ಕೋಳುಗಳನ್ನೇ ತನ್ನಿಗೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದು, ಮೇಘಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಸಿಂಹವಾದಿಂದ ದಳುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭೇದಿಸುವಂತೆ ಸುತೋಷಗಿಂದ ಗರ್ಜನವಾದುದು, ದುವನೋ, ಅಂತಹ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಕೋರಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಈ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ ? ಆ ರುದ್ರನ ತೇಜಸ್ಸು ದರೋ ಕೊಂಡಿರುವುದು ಪಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಅಥವಾ ಒಂದುವರ್ತಿ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಗಂಟುಹಾಕಿದರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ನಡುಗುವುದು. ಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಕೋರಿದಾಡೆಗಳಿಂದಲೇ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉದುರಿಕಬಲ್ಲವು ! ಇಂತಹ ಕಾಲರುದ್ರನನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಾದರೂ ಕ್ಷಮಾವೆತ್ತಿಯದು ? ಇನ್ನು ಈ ದಕ್ಷನ ಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ ?” ಎಂದು ಅನೋಸ್ಮನಾಗಿ ವಸಂತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀರಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಆ ದಕ್ಷನಿಗೂ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ದುಶ್ಯಕುನಗಳು ಕಾಣಬಂದುವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾನುಚರರಾದ ಭೂತಗುಣಗಳೂಕೂಡ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ವಿವಿಧಾಸ್ತ್ರಗಳೊಡನೆ ದಕ್ಷನ

ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇವರಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಲವರು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳವರು! ಕೆಲವರು ಗುಜ್ಜಾರಿಗಳಂತೆ ವಾಮನಾಕಾರವುಳ್ಳವರು! ಕೆಲವರು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಸಿಂಹವಾದ ಮೈಬಣ್ಣವುಳ್ಳವರು. ಕೆಲವರು ಹೂಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಸಳೆಯಂತೆ ಆಕಾರವುಳ್ಳವರು ! ಹೀಗೆ ನಾನಾಬಗೆಯ ವಿಕೃತಾಕಾರವುಳ್ಳ ಭೂತಗಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಾನಾಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ, ಮೊದಲು ಯಜ್ಞ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. ಕೆಲವರು ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಟದ ಪಾಂಗ್ಮಂಶವೆಂಬ ಅಡ್ಡತೊಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪಶ್ಚಿಮಶಾಲೆಯೆಂಬ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ಸದಸ್ಯೆಂಬ ಮಂಟಪವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ್ವಾರವ ಅಗ್ನಿಧ್ರ ಶಾಲೆಯನ್ನೂ, ಕೆಲವರು ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತನಾದ ದಕ್ಷನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನೂ, ಕೆಲವರು ಅಡಗಿರುವನೆೆಯನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಡೆಯುತ್ತ ಬಂದರು! ಕೆಲವರು ಹೋಮಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಿದರು! ಕೆಲವರು ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ! ಕೆಲವರು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣಗಳನ್ನೂ ಒಡೆಯುತ್ತ ಬಂದರು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದು ಬಡಿದು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮುನಿಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಚರಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದರು. ಮಣಿಮಂತನು ಭೃಗುಮುನಿಯನ್ನು ವೀರಭದ್ರನು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನೂ, ಚಂದೀಶ್ವರನು ಪೂರ್ವಾಣನೆಯ ದೇವತೆಯನ್ನೂ, ನಂದಿಯು ಭಗನನ್ನೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದರು. ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಭಿಕರೂ, ಋತ್ವಿಜ್ಞಗಳೂ, ದೇವತೆಗಳೂ ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚರಾರಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕನೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿದರು. ಆ ಹಿಡಿ ಹೋಗುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಮಥವೈನಿಕರು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನು ಶಿವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದಾಗ, ಭೃಗುಮುನಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿಸಾಸೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ವೀರಭದ್ರನು, ಹೋಮಸಾಧನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಭೃಗುವನ್ನು ಎಳೆತರಿಸಿ, ಅವನ ವಿಸಾಸೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಿಸಿದನು. ಇದರಂತೆಯೇ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷನು ಶಿವನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಗನನ್ನು ಸೆಳೆತರಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೆಡಹಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳಿಸಿ

ದನ್ನು. ಹಿಂದೆ ಶಿವನಿಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನಗುತ್ತಿದ್ದ ಪೂವಣನೆಂಬವನನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ, ಬಲರಾಮನು ಕಳಿಂಗರಾಜನ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಕೇಳಿಸಿದಂತೆ ಅವನ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದುರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ವೀರಭದ್ರನು ದಕ್ಷನನ್ನು ತಾನೇ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೆಡಹಿ ಅವನ ಎವೆಯಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಲಗುಳ್ಳ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಯ್ದರೂ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ. ಅದಕ್ಷನತಿರಸ್ಸನ್ನು ಮುಂಡದಿಂದಬೇರಿಮಾಡಿ ಕೀಳುವುದಕ್ಕಾಗದೆ, ಚರ್ಮವು ಹಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಂಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಯಾವುದೂ ಸಾಗದೆ ಹೋಗಲು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೊನೆಗೆ ಯಜ್ಞಪಶುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಕೊರಲನ್ನು ತಿರುಚಿಕೊಲ್ಲದೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಮೊದಲು ಕಂಠವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಈ ವೀರಭದ್ರನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂತಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಗಳೆಲ್ಲವೂ “ಭಲೆಭಲೆ” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಮರಾಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಶರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ವೀರಭದ್ರನು ದಕ್ಷಯೋಗವನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದಮೇಲೆ, ಆ ದಕ್ಷನ ತಲೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೋಮಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ನೆರವೇರಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳೊಡನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

 { ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮಗುಂಟಾದ ಪರಾಭವಕ್ಕಾಗಿ }
 { ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದು. ಬ್ರಹ್ಮನು }
 { ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ರುದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದುದು. }

ಈ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರನ ಸೈನಿಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿತರಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದುದೇನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟರು. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಶೂಲಗಳಿಂದಲೂ, ಪರಿಘ, ಮುದ್ದರ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಯುಧಗಳಿಂದಲೂ ಗಾಯಪಟ್ಟ ಆ ದೇವತೆಗಳು, ತನ್ಮುಂತೆಯೇ ಸತ್ತುಳಿದ ಕೆಲವು ಸಭಿಕರೊಡನೆಯೂ,

ಮತ್ತಿಕ್ಕುಗಳೊಡನೆಯೂ ಸೇರಿ ಬಂದು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ಸಂಗತಿಯೆಲ್ಲ
 ತನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಯಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯಾಹಿತಗಳು ನಡೆಯುವುದೆಂದು, ಬ್ರಹ್ಮ
 ವಿಷ್ಣುಗಳಬ್ಬರಿಗೆಮಾತ್ರ ವೊಂದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಸಾಗ
 ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಮೊರೆಯಿತುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮನು
 ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು “ಎಲೈ ದೇವತೆಗಳರಾ! ಈ ಅನರ್ಥಗಳಿಗಲ್ಲಾ ನೀವೇ ಕಾರಣ
 ಹೊದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕಾಗಿನೆ ಏಕೆಂದರೆ ರುದ್ರನಾದರೋ ಮಹಾತೀವ್ರನು! ಶ್ರೀಯ
 ಸ್ವಸ್ತ ವೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವರೂಯಾರೂ ಅದನೊಡನೆ ಮರೋಧಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆವಿರೋಧಿಸಿ
 ದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವುಂಟಾಗಲಾರದು. ನಾನು ನಾನಾಗಿಯೂ, ಯಾವುದಲ್ಲಿ
 ಸ್ವತಃಕೈಯಚ್ಛಾಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಯೂ ಇರುವೆನು. ಈಶ್ವರನಿಗೆ
 ಹೂರ್ಭಾಗವನ್ನು ನೀಡು ಸಲ್ಲಿಸುವಿದ್ದನೇಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರಾಧಿಸಿದೆಂದು ಹೇಳು
 ವುದರಲ್ಲಿ ಸಂವೇದವೇನಿದೆ? ಎಂದುಯಿತು! ಈಗಲಾದರೂ ನೀವೆರಡೂ ವಿವೇಕಿಗಳ
 ಳಾ, ಅಕುಶಲರನ್ನೇ ಮರೆದೊಕ್ಕು. ಅವನ ಅಂಗಾಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು
 ಹೇಳು! ಎಲೈ ದೇವತೆಗಳರಾ! ಆ ರುದ್ರನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ! ಆ
 ಹೂರ್ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದುಮರ್ತಿ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಹುಬ್ಬನ್ನು ಗುಟ್ಟಿಸಿದವನಾತ್ಮಕ್ಕೆ,
 ಲೋಕಪಾಲಕನಾಗಿರತಕ್ಕವನಾಗಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುವನು. ನಾನೇ ಆತನಿಗೆ
 ಒಪ್ಪಾಡು ನೀ ಭಂದಪಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಅಂಕುರ ಮರಾನುಭಾಗವಾದ ಶಂಕರನು,
 ಹುದುಬ್ರಹ್ಮನುಭೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನ ಪದಪೂಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೊಲೆ ಲೋಪಾನೇಶ
 ದಿಂದಿದ್ದನು. ಈಗ ಸತ್ತಿವಿರೋಗವನ್ನು ಕೇಳಿಮುಕೋಪಶ್ರಮಿಸಿವಿರಿದೋರೂ
 ವುದು. ಅದುದರಿಂದನೀವೆರಡೂ ಈಗಲೇ ಕೋಗಿ, ಅಸಿಂಹ ವಾದಗುಣವು ಬಿಡು
 ಹ್ವುಮುಮುಹುರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ನು
 ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನುಪಾಡುವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದವರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಿಯೂ ಭಯ
 ವುಂಟಾಗುವುದು. ಅಮೂರ್ತನು ತತ್ತ್ವವನ್ನಾ ಬಲವನು. ವಿಶ್ವ ನನ್ನ ಹೀಗೆಂದು
 ಸರ್ವಯಿಷಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನಾಗಲೀ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಲೀ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಾಗಲೀ,
 ಕೋಗಿಗೆ ನಾನಾಗಲೀ, ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ
 ಪಾಚೇನು? ಭಗವಂತನ ಆವೇಶಾವತಾರವೆನಿಸಿದ ಆ ರುದ್ರನನ್ನು ಸಮಾಧಾನವೂ
 ಸಬೇಕಾದರೆ ಅವನ ಪಾದಗಂಧವೇ ಬಿಡು, ಅವನ ಅನಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ
 ಬೇಲಿಡ ಬೇರೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ನಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು. ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ
 ಹೋಗುವೆವು” ಎಂದನು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಎಬ್ಬಿರೂ ಸಮ್ಮತಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಜಾಧಿ
 ಪತಿಗಳೊಡನೆಯೂ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಸಮೂಹಗಳೊಡನೆಯೂ ರುದ್ರನಿಗೆ ವಾಸ

ಸ್ಥಾನವಾದ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಶಿವನಿವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಆ ಪರ್ವತವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ? ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಪರ್ವತಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಜಾತಿಯವರೂ, ತಪಸ್ಸು, ಯೋಗ, ಮಂತ್ರ ನೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರೂ, ದೇವತೆಗಳೂ, ಕಿನ್ನರರೂ, ಗಂಧರ್ವರೂ, ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳೂ ತುಂಬು ವರು. ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ವತವು, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಗೈರಿಕಥಾತುಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರತ್ನ ಮಯಶಿಖರಗಳು! ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಮರಗಿಡುಬಳ್ಳಿಗಳು! ನಾನಾಜಾತಿಯ ಮೃಗಸಮೂಹಗಳು! ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಜಲವೃಕ್ಷ, ಅನೇಕ ಗಿರಿನದಿಗಳು! ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಗಳಾದ ಗುಹಗಳು! ಅನೇಕವಿಧಗಳಾದ ತಪ್ಪಲುಗಳು! ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳೊಡನೆ ಆಗಾಗ ವಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಬರುವ ಸಿದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂದಕರವಾಗಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ವತ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನವಿಲುಗಳ ಕೇಶಾಧ್ವನಿ! ಮತ್ತೊಂದುಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರಜೇಷ್ಣಕಾರಧ್ವನಿ! ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಗಲಿಗಳ ಕಲಧ್ವನಿ! ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂನಧ್ವನಿ! ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಲಿತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಣಾನಂದಕರವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುವುವು! ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ವತವು ಅಲ್ಪವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದಗಳಾದ ನಾನಾವಿಧವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳ ನೀಡಿದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ, ಪಕ್ಷಿಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಕೈಯಿತ್ತಿ ಕರೆಯುವಂತೆಯೂ, ಆನೆಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ, ಗಿರಿನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮೂತಾಡಿಸುವಂತೆಯೂ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು! ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ವತವು ಮೇಲೆ ಮಂಜಾರ, ವಾರಿಜಾತ, ಸರಳ, ತಮಾಲ, ಸಾಚಿ, ತಾಳೆ, ಕೋವಿ ವಾರ, ಅರೂರು, ಮುಖ್ಯ, ಕವಿವೃ, ವೀಗ, ಸ್ತುಮ್ಭ, ಸಂಪ, ಪಾದರಿ, ಅಸುಗೆ, ವಗಡಿ, ಮೊಲ್ಲಿ, ನೋಲಿ, ಮೊಂಪಾವರೆ, ಗಿಳಿಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಾವು, ಮುಂತಾದ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ ಹಲಸೆ, ಅಟ್ಟ, ಅಳಿ, ಅಲ, ಭುಜವತ್ಸ ಮುಂತಾದ ವೃಕ್ಷಗಳೂ, ಕೈಕಜಾತಿಯ ಒಪ್ಪಡಿಗಳೂ, ಶೂಗ, ರಾಜಶೂಗ, ನೇಳೆ, ಬಿಡೂರ, ಅಮ್ಮಾ ತಗ್ಗ, ನೀಲತಗ್ಗ, ಪ್ರಿಯಂಗು, ಬೇವು, ಇಂಗಳ, ಬಿದಿರು ಮುಂತಾದ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳೂ ಉಂಟವಾಗಿ ತುಂಬಿರುವುವು. ತಾಮರೆ, ನೈವಿಲೆ, ಕಲ್ಲಾರ, ಮುಂತಾದ ನೀರು ಹೊಗಳಿಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವರಿಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸಕಾರಂಡ ಪಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ನೀರುಹಕ್ಕಿಗಳು ಅನ್ಯಕ್ಷಮುಖರವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುವು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ, ಕಪಿ, ಹಂದಿ, ಸಿಂಹ, ಕರಡಿ, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ, ಕಡವೆ, ಹುಲಿ ಎಂಬಡಿ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಕೃಷ್ಣಸಾರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಕಂಬಳಮ್ಮ, ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ, ವಿಶವದಗಳೆಂಬೂ ಅತ್ಯಮುಖಗಳೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾನಾಜಾತಿಯ

ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿರುವುವು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಬಾಳೆಯತೋಟಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಸರೋವರಗಳೂ, ಆ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಹಾರಯೋಗ್ಯವಾದ ಮರಳುದಿಣ್ಣೆಗಳೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುವು ! ಸ್ನಾನಮಾಡಿದಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಪುಣ್ಯಫಲವನ್ನೂ ಕೊಡತಕ್ಕ ಗಂಗಾನದಿಯು ನೇತ್ರಾನಂದಕರವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಕೈಲಾಸಪರ್ವತವನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೇತಕಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯಭರಿತರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತ, ಮುಂದೆ ಲೋಕಾತಿಶಯಸೌಂದರ್ಯವಳ್ಳಿ ಅಲಕಾನಗರಿಯನ್ನೂ, ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಸೌಗಂಧಿಕವನವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು, ಅನಂದಭರಿತರಾದರು ಆ ಅಲಕಾನಗರಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂದಿಯೆಂದೂ, ಅಲಕನಂದೆಯೆಂದೂ ಎರಡು ಪುಣ್ಯನದಿಗಳು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವುವು. ಈ ನದಿಗಳೆರಡೂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಾರ್ತಿಯ ವಾದಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪರಮಪಾಪನನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಡುವುವು. ದೇವಸ್ತ್ರೀಯರು ವಿಮಾನಾರೂಢರಾಗಿ ಬರುವಾಗ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ, ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿದು, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪತಿಗಳೊಡನೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯನ್ನಾಡುತ್ತ ಶ್ರಮಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವರು. ಹೀಗೆ ಆನಂದತಪ್ಪೂ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದು ಜಲಕ್ರೀಡೆಯನ್ನಾಡಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಗಳ ಬಣ್ಣವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವು ಪೀತವರ್ಣವಾಗಿರುವುವು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕ ಮದದಾನಿಗಳು, ಈ ನದೀಜಲವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ, ದಾಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಸಿವಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜಲಪಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಿಗೂ ಆ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಡಿಸುವುವು. ಈ ಅಲಕಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಬಂಗಾರಗಳಿಂದಲೂ, ನವರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಿತಗಳಾದ ದೇವವಿಮಾನಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುವು. ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೇಘಪರಂಪರೆಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಆ ಅಲಕಾವುರದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಿಮಾನಗಳು ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುವು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೇತಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಅಲಕಾನಗರಿಯನ್ನೂ, ಆ ಎರಡು ಪುಣ್ಯನದಿಗಳನ್ನೂ, ಸೌಗಂಧಿಕವನವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಮಹೋದ್ಯಾನವನ್ನು ಕಂಡರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮನೋಹರಗಳಾದ ವೃಕ್ಷವಾಟಕೆಗಳು ! ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕಪಿಂಜರಾಕಾದಿವೃಕ್ಷಗಳ ಮಧುರಧನಿಗಳು ! ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಫಲಗಳಿಂದಲೂ, ಹೂಗಳಿಂದಲೂ, ಎಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಶೋಭಿತಗಳಾದ ಲತಾ ವಿಶೇಷಗಳು ! ನಡುನಡುವೆ ತಾರೆಕೊಳಗಳು. ಆ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರ ಜಂಕಾರ

ವಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಕಲಹಂಸಧ್ವನಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಶೋಭಾಸ್ವದವಾಗಿ, ಕಾಡಾ ನೆಗಳಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಚಂದನವೃಕ್ಷಗಳ ಸುಗಂಧದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಾಗ ವಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಬರುವ ಯಕ್ಷಸ್ತ್ರೀಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದಿವ್ಯೋದ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಉದ್ಯಾನವನದ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತ, ಅದರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಗಂಧರ್ವಸಮೂಹದಿಂದ ಸೇವಿತವಾಗಿಯೂ, ವೈಡೂರ್ಯ ಸೋಪಾನಗಳುಳ್ಳದಾಗಿಯೂ, ನೈದಿಲೆ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದುದಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ನಡೆಬಾವಿಗಳ ಸಾಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಅದನ್ನೂ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಒಂದಾನೊಂದು ವಟವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ವಟವೃಕ್ಷವು ನೂರು ಯೋಜನದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿಯೂ, ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಯೋಜನದಗಲಕ್ಕೆ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಮತ್ತು ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಂಪಾದ ನೆಳಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಪರಹಿತವಾಗಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಛಾಯೆಯು ಅನೇಕ ಯೋಗಸಿಂಹರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದುದರಿಂದ ಆ ವೃಕ್ಷವೇ ಯೋಗಸ್ವರೂಪವೋ ಎಂಬಂತಿರುವುದು. ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಸ್ಥಳವಾದ ಆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯೋಗಸಿದ್ಧರಾದ ಸಂಸಾರಿ ಮುನಿಕುಮಾರರಿಂದಲೂ, ತನಗೆ ಮಿತ್ರವಾದ ಕುಬೇರನಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ, ಕೋಪವನ್ನು ನೀಗಿದ ಯಮನಂತೆ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿಿದ್ದ ಶಂಕರನನ್ನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನು, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸೆಂಬ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕರ್ಮಯೋಗಗಳ ಬಲದಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಸುಹೃತ್ತನಿಸಿ, ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಚಂಪಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ಮೇಘದಂತೆ ರಕ್ತವರ್ಣವಾದ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಜಡೆ, ನಾರುಮಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾಜನ ಮೊದಲಾದ ತಾಪಸಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೂ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಳೆಯನ್ನೂ ಧರಿಸಿ, ಎಡಗಾಲನ್ನು ಬಲದ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಎರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಡದಮಂಡಿಯಮೇಲೆ ಎಡದ ತೋಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಬಲಗೈಮುಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ದರ್ಭಾಸನದಮೇಲೆ ವಿರಾಸನದಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವನು. ಮತ್ತು ತರ್ಕಮುದ್ರೆಯಿಂದ (ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಮುದ್ರೆಯಿಂದ) ಬಲಗೈಬೆರಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಿಡಿದು, ಅನೇಕ ಸಜ್ಜನರಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾರದನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವನು. ತಪಸ್ಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯನಾದ ಇಂತಹ

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಇಂದ್ರಾದಿಲೋಕಪಾಲಕರೂ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಆತನಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠನಾದ ರುದ್ರನು, ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಜಿತವಾದ ಪಾದಪದ್ಮವುಳ್ಳ ಲೋಕಪಿತಾಮಹನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಥಟ್ಟನೆ ಇದಿರಿದ್ದುಬಂದು, ವಾಮನರೂಪಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಕಶ್ಯಪಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ತಲೆಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆ ವೇಲೆ ಆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಅನುಚರರಾಗಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಗಳಿಗೂ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಪುವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪುಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ರುದ್ರನು ಸಪರಿವಾರನಾಗಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುವನು. * “ಎಲೈ ಲೋಕೇಶ್ವರನೇ! ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆಯೂ, ಬೀಜದಂತೆಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ವದಿಹರುಪರೇಬ ತತ್ತ್ವಗಳೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷ

* ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೊಂದು, ಉಮಾ ನೇತ್ರ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೊಂದು, ಜಗತ್ಪರಾಣ ನೆಂದೂ, ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುದೂ, ಅವನೇ ಭೇದವಿವಕ್ಷಿತವೆಂದೂ, ಅವನೇ ವೀಕ್ಷಿತವೆಂದೂ ತೋರಿಸುವ ವೇದಾಂತಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗವತವೆಂಬ ಪುರಾಣವನ್ನು ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ರಚಿಸಿದುದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಅಪಾರಾಧ್ಯತನು, ದಿವ್ಯಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಲ್ಲರೂ, ಜೀವವೀಳುಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ರೂಪವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ಆ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರಕಾರಣವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದುದೇಕೆ? ಇದಂತೆಯೇ ಹಿಂದೂ ಸತೀದೇವಿಯೂ, ದಕ್ಷನೂ, ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣುವೂ ಆ ರುದ್ರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗಲೂ ಇಂಥ ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ಪರಾಣತ್ವಾದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಹೀಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಮೂವರೂ, ತನ್ಮತವನ್ನು ಅಂಶದಿಂದ ಅತಿ ಮುನಿಗೆ ಕುವನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. “ತಪಾಂತರಾತ್ಮಾ ಮಮಚ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವವೂ, ಬ್ರಹ್ಮನು ರುದ್ರನಿಗೆ ಜೀವತ್ವವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಾದ ಪರಮಪುನವನು, ಜೀವನಮೂಲಕವಾಗಿ, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಋಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತ, ಅಂಶಾಂತರವಲ್ಲದವನೆಂದರೆ ಯುಕ್ತವಾ! ತೋರುವುದೇ ಹೊರತು, ತಾವೇ ಜೀವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರು, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನಲ್ಲ ಅನುಪ್ರವೇಶನೆಂಬ ಅಂಶಾವತಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬೀ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವುಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಕೂಡದು. ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಆ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಯಾ ಜೀವಗಳನ್ನು ತರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ

ಇನಾಗಿ, ಅವುಗಳಿಂದಂಟಾವ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿರತಕ್ಕ ಪರ
ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನೀನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆನು. ಎ ದರೆ, ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಕರ

ನನ್ನದ್ದೇನಿಹಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮರುದಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ
ಅವೇಶಾವತಾರವೆನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತೇ ಸ್ತುತಿಸಿದುದಾಗಿ
ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರಿಂದೂ, ಅವರನ್ನು ಉಪಾಸ
ನೆಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಅನೇಕಸಾತ್ವಿಕ ತಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾಂ ದೇವಂ ನಮ
ಸ್ತುರ್ಯಾದ್ಯಾನ್ಯಂ ದೇವಂ ನೀಕ್ಷಯಿತ್ ತ್! ನಾನ್ಯಂ ಪಾ ಸುವಮರೇಣೀಪೇತಾ ನಾನ್ಯದಾಯ
ತಸಂ ವಿಶೇತಾ" ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಇತರ ದೇವತಾಸಮಸ್ತಾದಿಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ
ರುವುದಲ್ಲವೆ? ಎಂದರೆ, ಅದು ಅವರನ್ನು ಭಜಿಸಬೇಕೆಂಬಂಟು ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಹೇಳಿ
ಯಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ರೂಪವೆಂದೂ, ಅದ್ವಾರಕವೆಂದೂ ಎರಡು ವಿಧವೆಂಬ
ಸದ್ವಾರ್ತವೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನವಿರೂಪಿಸುವ, ತಂತ್ರಯೋಗದಿಂದಾದ ಪರೋಕ್ತನನ್ನು
ಪಾಸಿಸುವುದು ಅದ್ವಾರಕವೆಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವನಯವಾದ ಅಭಗವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ
ಉಪಾಸಿಸುವುದು ಇತ್ಯುಕ್ತ. ಸಮ್ಯಕ್ರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನವೆಂಬುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ
ಯಿಲ್ಲವೆಂದ ಷೆಷ್ವಸ್ತುತಿಯ ಅದ್ವಾರವಾದ ಉಪಾಸನವೆಂಬುದು ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆಯು
ಳ್ಳವರ ಪಾತಕವೆಂದೂ ಈ ವಿಷಯವೇ ಯೋಗೀಶ್ವರನಿಂದ ತಿಳಿಸಿ
ಭಕ್ತಿಯ ದರವೆಂದೂ ವಿವರಿಸಿತ್ತು. ಅನನ್ಯಾಸ್ಥಿತಗುಂಟೇ ವಂ ಎಂದೇ ವಾಕ್ಯ
ಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಸ್ಥ ಭಕ್ತಿ, ಅರಣ್ಯಪು
ಪ್ಪಾತಂ ಸ್ವಮಸೀತನಾ ಭಜತೀತ್ಯೆ ! ಪಿತ್ರಭೂತಪ್ರಾಣೀಶಾಂ ಶರೈಶ್ಚರ್ಯಪಜೇ
ಪ್ಪಿಸೀ || ಎಂಬ ರಾಗಿರಿಸ್ತರೂ ಗುಣಭಾವವುಳ್ಳವರ, ತಮಗೆ ಸಮಾಸ್ಯಭಾವವುಳ್ಳ
ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಭಜಿತ್ಯಾಂವೇಷಣೆ ಬೇಕೆಂದ ಅಲ್ಪಫಲಕರವು ಬಯಸುವವರಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೀಗೆಯೇ ನಿತೀಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ವಸ್ತುವರ್ತಮೋವಾ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಉಧಾರಧೀ!
ತೀವ್ರೀಣ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ಯೋಗ ಭಂಜಂ ಪದವಿ || ಎ ದು, ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು
ಪದವ ಪುರುಷನಾದ ತ್ರೀಲೋಕಾಧಿಪನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ
ಮೋಕ್ಷೈಪ್ಪಿಗಿರುವವರು ಅರಣ್ಯನನ್ನು ಭಜಿಸಬಾರದೆಂಬೇ ಅಸಾತ್ವಿಕತಂತಗಳ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂಬುದೂ, ಸರ್ವದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ
ಮಾಡುವುದರೇ ಯೋಗವೆಂಬುದೂ ಇಲ್ಲವು. ಇದರಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮರ ದೇವಾಂಶರಿಂದ
ಹುಟ್ಟುವುದು || ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವೂ ಸಮಾಧಾನವುಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮರುದರು ಜೀವ
ಕೋಟಿ ಸೇರಿದರೂ, ತರು ಪುನರುಪಾಸನಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಗಿರುವ
ರಲ್ಲವೆ, ನನ್ಯಂತರ ಇತರ ಜೀವಗೀತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಶ್ವಾಸ್ಯವರು. ಅದರಿಂದ
ಅವರು ತಮ ಭರ್ಯಾಧೂತವಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನವಿಶ್ವಾಸ್ಯರು. ದುರ್ವಾಸನಲ್ಲಿಯೂ,
ಜಂದ ನ್ನಯೂ ಅನಂತ ವೇದಮಾಡಿ, ನಿಜಾಂಶರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂಟಾದ ಉಪಾಸ
ನಾಗುವುದು.

ಪೂರ್ಣನಾಗಿ, ಹೇಯ ಗುಣರಹಿತನಾದ ಆ ನಾರಾಯಣನ ಆವೇಶಾವತಾರವಾಗಿ
 ರುವುದರಿಂದ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು. ಜೇಡರ ಹುಳು ತನ್ನ ಮೈ
 ಯಿಂದ ನೂಲನ್ನೇಳಿದು, ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ನೀನೇ
 ಪ್ರಪಂಚಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ
 ಅದನ್ನು ಸೇವಿವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆ! ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಂಶಭೂತಗಳಾಗಿ, ತಿವಶಕ್ತಿ
 ಗಳಿನಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಂದ ವಿಕಾರಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತೂ
 ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಓ ಶಂಕರಾ! ಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈಗೂಡಿಸತಕ್ಕ
 ನೀನೇ, ಮೊದಲು ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ, ಯಜ್ಞವಿಧಿ
 ಗಳನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವೆ. ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಆಯಾ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ
 ಸತಕ್ಕವನೂ ನೀನೇ! ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಯಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತ
 ಗಳಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದೂ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಎಲೈ
 ಮಂಗಳಸ್ವರೂಪನಾದ ಶಿವನೇ! ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ
 ಉತ್ತಮಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನು. ಅಂತಹ ಶುಭಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ
 ವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನಾಗಲೀ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನಾಗಲೀ ಕೊಡತಕ್ಕವನೂ ನೀನಲ್ಲವೆ
 ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ದುಷ್ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಸುಖವೂ
 ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ, ನರಕದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳತಕ್ಕವನೂ ನೀನೇ! ಓ ದೇವಾ! ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ
 ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನಿರಿಸಿ, ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮಭಾವದಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕ
 ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ, ರೋಷವೆಂಬುದು ಇತರ ಮೂರ್ಖಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
 ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರದು. ನಿನ್ನ ಪಾದಾಶ್ರಿತರೇ ಹಾಗೆ ಕೋಪವನ್ನು
 ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿರುವಾಗ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇನು?
 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ,
 ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಭೇದಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸ್ವತಂತ್ರಬುದ್ಧಿ
 ಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಕೇವಲ ಕರ್ಮಪ್ರವಣರಾಗಿರುವ ದುಷ್ಟಮನಸ್ಸುಳ್ಳ
 ವರು ಇತರರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆಪಟ್ಟು ಅನವರತವೂ ಸಂಕಟಪಡುವು
 ದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನು ದುರ್ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೂ
 ತೊಡಗುವರು. ಆದರೆ ಎನೆಯಿಲ್ಲದ ದಯಾಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ನಿನ್ನಂತವರಾದರೋ,
 ಅಂತಹ ದುರಾತ್ಮರ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳರು.
 ಅವರ ದುಷ್ಟತ್ಯಕ್ತಾಗಿ ದೈವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ ಮುಂದಿನ ಹಾನಿ
 ಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾ

ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ, ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ, ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯದು. ನೀನು ಇತರಜೀವಿಗಳಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಯೆಗೊಳಪಡದೆ, ಅವನನ್ನೇ ಮರೆತೊಕ್ಕು, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ, ಸರ್ವಜ್ಞನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ. ಹೀಗೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮರುಳಾಗಿ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕ ಇತರ ಜೀವನರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದುದೇ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದ ದಕ್ಷನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನಿನೆಡೆದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡಕೂಡದು. ನಿನ್ನಿಂದ ಕೆಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತನ ಯಜ್ಞವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಜ್ಞಕ ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಆ ದಕ್ಷನು, ನಿನಗೆ ಅತ್ಯವ್ಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞಭಾಗವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದುದು ಎಂದಿಗೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಯಜ್ಞವು ಪೂರ್ತಿಹೊಂದದಂತಾಯಿತು. ನೀನೇ ತಿರುಗಿ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಆ ದಕ್ಷನನ್ನೂ ಬದುಕಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಅನುಚರರು ಭಗನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೀಳಿಸಿರುವರು. ಪೂರ್ವಣನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದುರಿಸಿರುವರು. ಭೃಗುವಿನ ಮೊಸೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು, ಹಾಕಿರುವರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಆಮಾ ಅವಯವಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹುಟ್ಟುವಹಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರ ವಹಾತವಿಂದ ಮೈಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಮತ್ತಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮಾ ಅಂಗಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತೆಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಓ ರುದ್ರಾ! ಈ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾವಯಾವ ಯಜ್ಞಸಾಮಗ್ರಿಗಳುಂಟೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸೇರತಕ್ಕ ಭಾಗವಾಗಲಿ! ಎಂದುನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರಸೆಯ ಆಧ್ಯಾಯವು.

 { ತಿರುಗಿ ದಕ್ಷನ ಯಾಗವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ತೀವ್ರ
 ಸ್ವಮೂತಿ ಯು ಅವಿಭವಿಸಿ ಬಹುರೂಪದಿಗಿ
 ಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡತ, ದಕ್ಷನಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು
 ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದುದು. }

ಎದುರಾ ಕೇಳು! ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಮಾಧಾನವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ರುದ್ರನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ಮಂದಪಾಶ ಮರ್ವಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು, 'ಓ ಪ್ರಜೇಶಾ! ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನರು ಭಗವನ್ನಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ

ಬುದ್ಧಿಗಿಟ್ಟಾಗಲೇ ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವರು. ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಇಂತವರ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಬಾಯಿಂದಲೂ ಎತ್ತಿ ನುಡಿಯುವವನಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲಾದರೂ ಸ್ಮರಿಸತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ವರ ತಪ್ಪಿತಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡಿಸಬೇಕಾದುದು ನನ್ನ ಕೃತ್ಯವೆಂದೇ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈಗಲೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ! ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ! ದಕ್ಷನಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ತಪ್ಪು ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ. ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಡಿನ ಮುಖವುಳ್ಳ ಶಲೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ! ಮಿತ್ರನಿಗೂ ಅದೇ ವಿಧವಾದ ತಿರಸ್ಕರಣೆ ಆಗಲಿ! ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡದು ತನ್ನ ಯಜ್ಞ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿ! ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೊಳೆತು, ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು ಕೊಡತಕ್ಕ ನಿಷ್ಕರೂಪವಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅವನು ಆತನ್ನ ಹೊಸಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮೆಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿ! ಮತ್ತು ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಮೈಮುರಿದುಬಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರುಯಾರು ನನಗೆ ಯಜ್ಞ ಶೇಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೋ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸರ್ವಾಂಗಗಳೂ ಸವಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟಲಿ! ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಮಾಡಿದು ಬಿದ್ದ ಅಧ್ವರ್ಯುಗಳಿಗೂ, ಮತ್ತಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದೇವತೆಗಳೇಳುಗಳಿಂದಲೂ, ಅವನ ಹಸ್ತಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಅಂಗಗಳ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ! ಭೃಗುವಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಅಡಿನಂತೆ ಮೀಸೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ! ಎಂದು. ರುದ್ರನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದ್ವೈತ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ “ಭಲೆ! ಭಲೆ!” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದುವು. ಆ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳೂ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ, ದಕ್ಷಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ರುದ್ರನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಚ್ಚಾರ್ಯನಿಂದ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಮುಂದಿರುವುದೇ ಕೈಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೋಷಿಸಿ, ಆ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಪಶುವಾದ ಅಡಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾವಯವಗಳೂ ಪೂರ್ಣವಾದಮೇಲೆ, ರುದ್ರನು ಪ್ರಸನ್ನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡಿದನು. ಒಡನೆಯೇ ದಕ್ಷನು ನಿರ್ದ್ರೆಯಿಂದಿದ್ದವನಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು, ತನ್ನ ಮುಂದಿದ್ದ ಶರೀರವನ್ನು ಕಂಡನು. ಹಿಂದೆ ತಾನು ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ನಂದಿಸಿ ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿಕೊಂಡುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುತ್ತ, ಆತನ ದಯಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಶರತ್ಕಾಲದ ಮಡುವಿನಂತೆ ಶುದ್ಧನಾದನು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ರುದ್ರನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡ ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಬಾಯೆತ್ತುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸತೀ

ದೇವಿಯ ವರಣವು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪದಪಳನೆ ನೀರು ತುಂಬಿತು! ಆ ವಿರಹವ್ಯಸನದಿಂದ ವಸಂತಾಡವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು. ನಿತ್ಯ ಪಟಿ ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ರುದ್ರನನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವನು. “ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾಪರಾಧವನ್ನು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟೆನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಯಶಸ್ವಿವಾಗಿರಲೇ ಇರುವುದು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಗ್ರಹವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವೆನೇ ಹೊರತು ಅಸಮಾಧಾನಪಡುವವನಲ್ಲ! ನೀನೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೂ, ದುರ್ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ, ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಈ ಉದ್ದೇಶ ದಿಂದಲೇ ಈಗ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ನೀನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಿಸಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪುನರ್ಮರಣ! ನೀನೇ ಮೊದಲು ಚತುರ್ಮುಖ ಸ್ವರೂಪನಾದ್ದು ಅತ್ಯಂತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳು ಮುಂತಾದ ಸತಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸತಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ! ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಾರಿತಪ್ಪಿ ನಡೆ ದಾಗ ಪಶುಪಾಲಕನು ಮಾರಿವಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸೋಪಾನವನ್ನು ಕಂಡದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಸತ್ತ. ತಿರುಗಿ ಮರಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮುಂತಾದ ಅಪಾರದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವಾಗ, ಅವರನ್ನು ನನ್ನಾದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದು ಜೀವಾಯವಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆ! ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತೃಣೀಕರಿಸಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಿದೆನು. ಆ ಮಹಾಪಾಪವು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಶೀಕರಿಸಿದ ಅಧೋಗಮಿ ತಂದು ಮೇಲೆ ಸೆರೆ ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಅಮಹಾಪಾಪವು ತಪ್ಪಿ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪದ್ಮವಸ್ತ್ರವಾಯಿತು! ಆ ನನ್ನ ಮಹಾಪರಾಧವನ್ನೂ, ವಂದಿಸಿ ಕಾಪಡಿದ ನಿನ್ನ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸಂತೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಮಹೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಪಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರೆನು. ಇದೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು! ಎಂಬನು. ದಕ್ಷನು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ರುದ್ರನ ಮತ್ತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ತಿರುಗಿ ಋತ್ವಿಕ್ ರೋಹಿತರೊಡಗೂಡಿ ಯಜ್ಞವನ್ನಾ ರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದೊಡನೆ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ತಿರುಗಿ ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಷ್ಣು ವಾಗಿ ಸಮಗೃಹ್ಣಿಸಿದನು ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ರುದ್ರನು ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಸುಧಗುಣಗಳಿಂದಂಧದಿಂದಂಟಾದ ದೋಷಶುದ್ಧಿ ಗಾಗಿಯೂ,

ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾತ್ಮಕವಾದ ಪುರೋಡಾಶವೆಂಬ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ
 ಮೂರು ಕವಾಲಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ದಕ್ಷನು ಆ ಪುರೋಡಾಶ
 ವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಧ್ವರ್ಯುವಾದ ಭೃಗುಮುನಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು
 ಕೊಂಡು, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ದೈಶಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿ
 ದನು. ಇದನ್ನು ಹೋಮಮಾಡಿದೊಡನೆ ಅದ್ಭುತಕಾಂತಿಯಿಂದಲೂ, ಶೇಷಸ್ಥಿನಿಂ
 ದಲೂ, ಸಮಸ್ತದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಗರುಡಾರೂಢಂ
 ನಾಗಿ ಆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ! ಆ ಭಗವಂತನು ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ
 ರೂಪವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ? ಕಾಳಮೋಘದಂತೆ ಸುಂದರ ಶ್ಯಾಮಲವಾದ ದೇಹಕಾಂಕ್ಷಿ!
 ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ದೇದಿಹ್ಯಮಾನವಾದ ರತ್ನ ಕಿರೀಟಪ್ರಭೆ! ಕೆನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರ
 ಪಚ್ಚಿಯಂತೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಪ್ಪಾದ ಮುಂಗುರುಳು! ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಕುಂಡ
 ಲಗಳು! ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಉಡಿನೂಲು! ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕರ್ಣಕಾರ
 ವೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ, ತೋಳ್ಳುಳೆ, ಕೈಬಳೆ,
 ಮುಂತಾದ ಸುವರ್ಣಾಭರಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾಗಿ, ಕೇವಲಸುವರ್ಣದಂಡಗಳಂ
 ತೆಯೇ ಕಾಣುವ ನೀಡಿದ ಅಸ್ವಭುಜಗಳು! ಆ ಭುಜಾಗ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬ, ಚಕ್ರ,
 ಗದೆ, ಪದ್ಮ, ಚರ್ಮ, ಖಡ್ಗ, ಭನುಸು, ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಎಂಟು ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳು!
 ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ! ಕಾಳದಲ್ಲಿ ವನಮಾಲಿಕೆ! ಸ್ತನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನತ್ನ
 ವೆಂಬ ಮಚ್ಚೆ! ಉಭಯಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಹಂಸದಂತೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ
 ಬಿಳಿ ಚಾಮರಗಳು! ತಲೆಯಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಬಿಂಬಮಾನವಾದ ಬಿಳಿಕೊಡೆ!
 ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವನ್ನೂ ಉಜ್ಜ್ವಲಗೊಳಿಸತಕ್ಕ ಮುಗುಳ್ಳಗೆ! ಇಂತಹ
 ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತಸೌಂದರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು, ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ
 ಬಂದು, ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ
 ರುದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳೂ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಧಿಗ್ಗನೆ ಮೇಲೆದ್ದು, ಜಯಜಯಶಬ್ದದೊಡನೆ
 ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ
 ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶೇಷಸ್ಥನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಭಗ
 ವಂತನ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೈಮ
 ರೆಕು ಬಾಯಿತ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಾರದೆ, ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿನ
 ವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ತಿಳಿಯುವ
 ದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಅವಾರಮುಹುರ್ಮೆಯುಳ್ಳ ಆ ಭಗವಂತನು, ಅಶ್ರಿತರಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ
 ತನ್ನ ಕಣ್ಣದಿಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾ

ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತಮಗೆ ತೋರಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಕ್ಷನು ಉತ್ತಮವಾದ ಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದು, ತಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರೈಕೆವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಧರ್ಮ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಸಾಧನ ಭೂತನಾಗಿಯೂ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ಮರೀಚ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞಪತಿಯಾಗಿಯೂ, ಸುನಂದ ನಂದರೇ ಮೊದಲಾದ ಅನುಚರರಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಅಭಗವಂತನಮುಂದೆ ಬಂದು ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಸ್ತುತಿಸುವನು. “ಓ ನೀವಾ! ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧನಾಗಿರತಕ್ಕವನು. ಪುಣ್ಯನಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನು. ಸ್ವತಂತ್ರನು! ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಮನೋವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಮಯನು. ತಾಪತ್ರಯಾದಿ ಭಯವಿಲ್ಲದವನು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀನು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿರೂಪಗಳಿಂದ ಪುರುಷಾಕಾರವನ್ನು ಕೊಂದುವೆ! ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದವನಂತೆ ಕಾಣುವೆ! ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದೋಷಗಳೊಂದಕ್ಕೂ ನೀನು ಈಡಾಗತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು,” ಎಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿಕ್ಕುಗಳು ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತು, “ನಿಷ್ಕಳಂಕನಾದ ಓ ಪರಮಪುರುಷಾ! ನಾವು ನಂದೀಶ್ವರನ ಶಾಸನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿಶೇಷವಾದ ಅತುರವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬುದ್ಧಿಮೋಹಗೊಂಡಿರುವೆವು. ಅದೇನು? ಸತ್ಪರಶಸ್ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ನೀನೇ ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ, ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿರುವೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವದೇವತಾತ್ಮಕನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಹೊಕ್ಕಿರುವೆವು” ಎಂದರು.

ಆಮೇಲೆ ಸಭಾಸದರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಮುಗಿದು, “ಎಲೆ ಲೋಕಶರಣ್ಯನೇ! ‘ತಾನು, ತನ್ನದಿಂಬ ದುರಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ದೇಹವನ್ನೂ, ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೂ ಮೊರಲಾರದ ತಲೆಹೊರೆಯಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ನಡುಕಡುವೆ ದುಃಖಸುಖಗಳಿಂಬ ಹಳ್ಳತಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೇಳುತ್ತ, ಸಂಸಾರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುವ

ಮೂಢಜೀವಿಗಳ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ? ಆ ಸಂಸಾರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡು ನಡುವೆ ಮಹಾವಿಪತ್ತುಗಳೆಂಬ ದುರ್ಗಗಳು ಅಡ್ಡಬರುವುವು! ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಮನೆಂಬ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಪರ್ವವು ನುಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವುದು. ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಬಿವಿಲೋಕಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ದಾಂ ತಪ್ಪಿ ಸುಟ್ಟಿರುವುವು. ದುರ್ಜನನೆಂಬ ಹುಲಿ, ಹಿಂಹ, ಕರಡಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ರೂರಮೃಗಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹೊಂಚುಹಾಕುತ್ತಿರುವುವು. ದುಃಖವೆಂಬ ದಾವಾಸ್ತ್ರವು ಸುತ್ತುಲೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವಾಹಿನಿಬರುತ್ತಿರುವುದು! ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮುಖರಾಗಿ, ಇತರ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನೆಕಲಿಲ್ಲವೆ ತೋಲುತ್ತಿರುವ ಮೂಢಾತ್ಮರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಚ್ಛಾಯೆಯೆಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ನೆಕಲು ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕುವು ಸೋ ಕಾಣೆವೆ" ಎಂದರು.

ಆಮೆ ಲೆ ರೋಗವೆ ಮಗುವೆ ಬಂದು ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ 'ನಾಗಿ' ಎಲೈ ಪರಪದನೇ! ಕಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಠಗೊನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾದಾಯಿ, ಜನಸ್ಥ ಜನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಜಿತವಾಗಿಯೂ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಮತನಿ ಯರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ ಪಾದದವು ನೋಡಮ್ಮೆ ನಂಬಿ ಇತರರ ಮಾರ್ಗವು ಮನಸ್ಸಿಡದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಳಿದದೆ ಮೂಢರು ಆಚಾರ್ಹೋಸೆಯು ನಿಂದಿಸಿ ತಿರುಗದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಪರ ಪುಣ್ಯವನಾಳ್ವಗಳಿಗೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಯನೊಡಕ್ಕಾದನಲ್ಲ. ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಂಜಲಿ ಬನ್ನೆಗೆ ನನಗೂ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ನನ್ನ ಸಂಕೀರ್ಷಣವದಲ್ಲ, ನಾನು ಅನಗ್ರಹವುಂಟುಗಲೆ ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪುನಿಧನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಗೆಂಬಿ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕನ್ನ ನಾಗಲಿ" ಎಂದನು.

ಆಮೆಲೆ ಭೃಗುವರ್ತುನಿಯು ನಂದೆ ಬಂದು ಸೈಬೋಗಿಸಿ, ಹೀವಾ! ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪರಮಜೀವಿಗಳ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮರೆತುಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತವಸ್ತು ಮರೆತು ತನುಸ್ಥಿರ ಕಾಶ್ಯಲಾದ ಜನನಮರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊಲಿ' ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಾದಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಳಿಯಲಾರದ ಮೋಹಿ ಸಮ್ಯಂತಹ ಲ್ಪರ ಪಾಡೇನು ಇದೋ! ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಿಮಸ್ಕರಿಸ ನೆಮ! ಅತಿತಾ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸತಕ್ಕ ನೀನು ನಮ್ಮ ಅವರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕನ್ನ ನಾಗಬೇಕು" ಎಂದನು.

ಅವೇಶ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮುಂದೆ ಬಂದು “ಹೇ ದೇವಾ! ನಿನ್ನ ಈ ಸ್ವರೂಪವು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಲೀ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಲೀ ಅಗೋಚರವು. ಜೀವನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಸ್ಪರಭೇದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾದ ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಮಾಯೆಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ, ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಿಗೂ, ಅವೇರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳಾದ ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಬಿದ್ದಿರುವನು. ನೀನಾದರೋ ಅತತ್ವಾದ ಆ ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಜೀವನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ. ನೀನೇ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷನಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ!” ಎಂದನು.

ಅವೇಶ ಇಂದ್ರನು ಮುಂದೆ ಬಂದು “ಹೇ ಚಕ್ರಾಕಾ! ರೋಹದತ್ತಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಭರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನಿನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ರತವು. ನೀನು ಹತ್ತು ವೈರಿಗಳಾದ ಶಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಿಂದೊಂವಭವದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, ಅಷ್ಟ ಭಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ, ಸಮೈಕ್ಯವಾಗಿ ದುಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಳಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅನಂದವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವೆ! ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಪರೇಗಾಗಿ ಜನಾರೂಪನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪಾದಗಳನ್ನು ಮರೆತೊಡುವೆನು” ಎಂದನು.

ಅವೇಶ ಅಕ್ಷರದ್ರವಾತಿ ಕೃಷ್ಣಿಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಮುಗಿದು, “ಹೇ ದೇವಾ! ನೀನೇ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪನು. ನಮ್ಮ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಈ ಚತುರ್ದುಬುದು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವನು. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಕರಿಸಿದ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ರುದ್ರನು ಅನ್ನ ಸುವಾಸನಾದ ದಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೋಪವಿಂದ ಅರ್ಧವಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರುವನು. ಆ ರುದ್ರನ ರೋಷಕ್ಷೀಡಾಂಶ ಶಾ ನಭೂಮಿ, ಯಂತೆ ಹಾಳುವಿದ್ದು ಕಳೆದುಹೋದ ಈ ಯಜ್ಞಶಾಸನವನ್ನು, ನೀನು ಕಮಲವಳವಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಕಂಠಾಪನೋಕಧರಿಸಿ ನೋಡಿ ಪುತ್ರಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪುರಿಸಬೇಕು. ಯಜ್ಞಶಾಸನವಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆತೊಡುವೆವು” ಎಂದರು.

ಅವೇಶ ಮುಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಮುಗಿದು. “ಓ ಭಗವಂತಾ! ನಿನ್ನ ಅಶ್ವರೈಚರಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾರೆವು! ನೀನು

ಆಗಾಗ ಜೀವನಂತೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಫಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗದಿರುವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮಪದವಿಯನ್ನು ಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವಳ ಅನುಗ್ರಹಲೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವರೋ. ಅಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನೊತ್ತಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪೂರ್ಣಕಾಮನಾದ ನೀನು ಅವಳನ್ನೂ ಆದರಿಸದಿರುವೆ! ಇಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚರಿತ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮರೆಹೊಗುವೆವು.” ಎಂದರು.

ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತು “ದೇವಾ! ಈ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮದಿಸಿದ ಕಾಡಾನೆಯು, ಇದುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತಗಳೆಂಬ ಕಾಡುಗಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಂದು, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೊಂದು, ಈಗ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗಳೆಂಬ ಅವೃತ್ತನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು. ಈಗ ಸಂಸಾರತಾಪವೆಂಬ ಆ ಕಾಡುಗಿಟ್ಟಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನು ಮರೆತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಸುಭವಿಸುವಂತೆ ಸುಖದಿಂದಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ನಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮರೆಹೊಗುವೆವು.” ಎಂದರು.

ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಪತ್ನಿಯು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಮುಗಿದು, “ಓ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾ! ನಿನಗೆ ಸುಖಾಗಮನವಾಗಲಿ! ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು! ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ! ತಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂಡದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿರುವ ಪುರುಷನಂತೆ, ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಶೋಭಿಸಲಾರದು. ಅದುದರಿಂದ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮೇತನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇನಿಂತು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ವಂದ್ವರಿಸಬೇಕು” ಎಂದಳು.

ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಮುಗಿದು “ದೇವಾ! ನಿನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಗುಣವನ್ನು ನಾವೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಕಣ್ಣಿಗಾಗಲೀ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಲೀ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನೀನು ಕೇವಲ ಚರ್ಮಮಯವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಮುಂದೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯೋಪಮಾನಾದ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ, ಇತರ ಪರಿವಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ “ನಾನು, ನನ್ನದು” ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯೇ ಕಾರಣವು! ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷ

ಣನಾದ ನೀನು, ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಜೀವನಂತೆ ತೋರುವುದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯೇ ಕಾರಣವು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತೊಗುವೆವು” ಎಂದರು.

ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಗೀಶ್ವರರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಮಗಿದು “ಹೇ ಪ್ರಭೋ! ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಜೀತನಾಜೀತನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಳಪೊಕ್ಕಿರುವವನು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ದೋಷವನ್ನಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕವನು. ಯಾವ ಜೀತನನು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು, ತನಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಅಂತರಾತ್ಮನೆಂದೂ, ನಿನಗೆ ತಾನು ಅಧೀನನಾಗಿಯೂ, ಶರೀರವಾಗಿಯೂ ಇರುವವನೆಂದೂ ಎಣಿಸುವನೋ, ಅಂತವನೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಯೋಗಿಯೆನಿಸುವನು. ಅಂತಹ ಯೋಗಿಗಿಂತಲೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯತಮನಾದವನು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ಯಾರು ತನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದೂ, ತನ್ನನ್ನು ಭೃತ್ಯನೆಂದೂ ಭಾವಿಸುವರೋ ಅಂತವರನ್ನು ತತ್ವಜ್ಞರಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯಭಾವದಿಂದ ಕಾಣುವವರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸದೆ ಬಿಡಲಾರೆ! ಇವಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ಕಾರಣವು. ಇಂತಹ ಕೃಪಾಳುವಾದ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹೇ ದೇವಾ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಸತ್ಪ್ರಾಜ್ಞಗುಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿರೂಪದಿಂದ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಂಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕ ಸತ್ಪ್ರಾಜ್ಞಿಗುಣಗಳ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳಂತೆಯೂ, ಪಶುವಕ್ಷಿವೇದಲಾದುವಂತೆಯೂ, ಗಿಡುಬಳ್ಳಿಗಳಂತೆಯೂ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿ, ನಿನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವುವು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕರೂಪ ಭೇದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಅವುಗಳೊಳಗೆಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಭೇದಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ತಮಸ್ಸು, ರಜಸ್ಸು ವೇದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗದೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಇಂತಹ ನಿರ್ದುಷ್ಟನಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು.” ಎಂದರು.

ಆ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಪುರುಷನು ಮುಂದೆ ಬಂದು “ಹೇ ದೇವಾ! ನೀನೇ ವೇದಲು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳೇ ವೇದಲಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದವನು. ಮತ್ತು ನೀನು ಹೇಯಗುಣವಿಲ್ಲದೆ, ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನು. ನಾವಾಗಲೀ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳಾಗಲೀ, ನಿನ್ನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಂದು

ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾರೆವು. ಇಂತಹ ಅವಾರಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆವು.” ಎಂದನು.

ಆ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯು ಮುಂದೆ ಬಂದು “ದೇವಾ! ನಿನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವೆನು. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾಧೀನನಾಗಿ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಮಮಾಡಿದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ (ಆಶ್ರಾವಯ, ಅಸ್ತುಶ್ರಾವಟ್, ಯಜ, ಯೇಯಕಾಮಹೇ, ವಸಟ್) ಎಂಬ ಐದು ಬಗೆಯ ಯಜ್ಞಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೂ ನೀನೇ! ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ, ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ, ಆಹವನೀಯ, ಸಭ್ಯ, ಅವಸಥ್ಯವೆಂಬ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳೂ ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ! ಇಂತಹ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪನಾದ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

ಆ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಮುಗಿದು “ಹೇ ದೇವಾ! ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದೋ! ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ತಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಆಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಷಶಾಯಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದವನು. ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಯೋಗಸಿದ್ಧರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನೀನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ನೀನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತೀಯಲ್ಲವೇ! ಇದೇವಿಧವಾದ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು” ಎಂದರು.

ಆ ಮೇಲೆ ಗಂಧರ್ವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಮುಗಿದು “ದೇವಾ! ಮರೀಚಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೂ ನಿನ್ನ ಆಂಶಾಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಕೀಡಾಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿರುವುದು. ನೀನು ಈ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು” ಎಂದರು.

ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಧರರು ಮುಂದೆ ಬಂದು “ಹೇ ದೇವಾ! ಜೀವನಿಗೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಶರೀರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಬರುವುವು. ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೊಡನೆ ಜೀವನು “ನಾನು, ನನ್ನದು” ಎಂಬ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೀಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುವನು. ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಸುಖದುಃಖ

ಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕಲುವನು ವೇದಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ, ಲೋಕಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಉಬ್ಬಿಂ
ಭಿಸುವನು. ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ತನ್ನ ಪರಿ
ವಾರಗಳಿಂದಲೇ ತಾನು ತಿರಸ್ಕಾರಹೊಂದುವನು. ತಾನೂ ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಮಗ್ನನಾಗುವನು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಟ್ಟುಹೋದ ಜೀವನೂ ಕೂಡ,
ಒಂದಾನರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನನುಭವಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಆ ಶೋಕವೋಹಾದಿ
ಗಳೊಂದಕ್ಕೂ ಈಡಾಗದೆ ಉತ್ತಮಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಆಹಾ! ಇದಲ್ಲವೇ
ಆತ್ಮರ್ಯವು. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕನಾದ ನಿನಗೆ ನನ ಸ್ಮರಿಸುವೆವು" ಎಂದರು.

ಆ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು, "ಕೇ ಜಗದೀಶಾ! ನೀನೇ
ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪನು! ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ನೀನೇ! ಹೋಮಮಾಡಿದ
ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಯೂ ನೀನೇ! ಯಜ್ಞಮಂತ್ರಗಳೂ ನೀನೇ!
ಸಮಿತ್ತ, ದರ್ಭೆ ಮುಂತಾದ ಯಾಗಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ ನೀನೇ! ಈ ಯಾಗಸಭೆ
ಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭಿಕರೂ, ಮುತ್ತಿಕ್ಕುಗಳೂ, ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತರಾದ ದಂಪತಿಗಳೂ
ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ! ಈ ಯಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ದೇವತೆಯೂ
ನೀನೇ! ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೆಂಬ ಹೋಮವೂ ನೀನೇ! ಸ್ವಧೆ, ಸೋಮಲತೆ, ಆಜ್ಯ,
ಯಾಗಪಶು, ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞಪಾಠನಗಳೂ ನೀನೇ! ನೀನು ಕಲ್ಪಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಶ್ವೇತವರಾಹರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ, ವದವಾನೆಯು ಕೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲವನ್ನು
ಕಿತ್ತು ತರುವಂತೆ, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನುದ್ಧರಿಸಿ ತಂದು, ಸಮಸ್ತ ಯೋಗಿ
ಗಳಿಂದಲೂ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲವೇ? ವೇದಸ್ವರೂಪವಾದ ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ
ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಯಜ್ಞವರಾಹ
ನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದೆ! ಹೇ ದೇವಾ! ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿಯೇ ನಾವು
ಈ ಯಾಗವನ್ನಾರಂಭಿಸುವೆವು. ಈ ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ವಿಘ್ನಗಳುಂಟಾಗಿ ಅದ
ರಿಂದ ಕಮಂಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವೆವು. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ
ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವೆವು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ
ಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞವಿಘ್ನಗ
ಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವುವು. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸು
ವೆವು" ಎಂದರು.

ಎದುರಾ! ಹೀಗೆಭಗವಂತನನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಬವ್ಯಾಂಜಲಿಗಳಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ದಕ್ಷನು ರುದ್ರನಿಂದ ನಷ್ಟವಾದ ಅಯಾಗವನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂ
ಭಿಸಿ, ರುದ್ರನೇ ನೊದಲಾದ ಆಯಾದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ

ವನ್ನೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ತಾನೇ ಭುಜಿಸಿತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಪಾಲವೆಂಬ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತ, ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತನಾದ ದಕ್ಷನನ್ನು ಕರೆದು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. “ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೇ! ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು. ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾನಾಗಲೀ, ಈ ರುದ್ರನಾಗಲೀ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ನಾನೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು. ನಾನೇ ಸ್ವಯಮಾಗಿಯೂ, ಇತರರಾಜರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆನು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೂವರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಜಗತ್ಪಾರಣರಾಗಿರುವೆವು. *ನನಗೆ ನಾನೇ ಪ್ರಭುವೇ ಹೊರತು ನನಗೆ ಮೇಲಾದವನು ಬೇರೊಬ್ಬ

* ಇಲ್ಲಿ “ಅಹಂ ಬಹ್ಮಾ ಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಜಗತಃ ಕಾರಣಂ ಪರಮ್” ಎಂದು ಮೂಲವು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಇವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶಭೂತರಾಗಿ, ಅವನಿಂದ ಆನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವಿಶೇಷದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುವರು ಈ ಅರ್ಥವು ‘ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮನಾನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ’ “ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ ಯೋ ವೈ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ತಸ್ಯೈ” “ವಿತೌ ದ್ವೌ ವಿಬುಧಶ್ರೇಷ್ಠೌ ಪ್ರಸಾದಕ್ರೋಧಸಂಭವೌ | ಮದಾದರ್ಶಿತಪಂಥಾನೌ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಕೌ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಅದರೆ ರಕ್ಷಣಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಜಗತ್ಪಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹ್ಮರುದರಿಗೂ ಕಾರಣತ್ವವಿರುವಾಗ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರಣತ್ವವಿರುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. “ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ವೈ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಃ” “ಸೋಮಃ ಪವತೇ ಜನಿತಾ ಮತೀನಾಂ, ಜನಿತಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾ, ಜನಿತಾಗ್ನೇರ್ಜನಿತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಜನಿತೇಂದ್ರ ಸ್ಯ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಃ” “ಅಪೋ ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ರುದ್ರನೂ, ಇಂದ್ರನೂ, ಅಗ್ನಿಯೂ, ಸೋಮನೂ, ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಂದೂ, ಜಗತ್ಪಾರಣರೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವುದೇಕೆ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಪಾತ ಸ್ಥ್ಯವೂ, ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವವೂ ತೋರಿದರೂ, ಅವರವರಿಗೆ ಪರಮಪುರುಷನೆಂದನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವೆಂದೇ ಹೊರತು, ಈ ಸರ್ವವಿಧ

ನಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತಜೀವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನೇ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದು, ಆ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಆಯಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಒಳಹೊಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಆ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿ ನಾಮಭೇದವಾಗಲೀ, ರೂಪಭೇದವಾಗಲೀ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಾರದು. ಆಜೀವಗಳಿಗೆ ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾಗತಕ್ಕ ಸುಖದುಃಖಗಳೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರವು. ಮೊದಲು ನಾನು ರೂಪಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಚೇತನಾಚೇತನಗಳೆರಡನ್ನೂ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೂಲಕಾರಣವಸ್ತುವೇ ನಾನೆಂದು ತಿಳಿ! ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯು ನನಗುಂಟು! ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಕಾರಗಳಾಗಲೀ, ಅವಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಜಡಸ್ವಭಾವವಾಗಲೀ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾರದು. ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾಗತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚವಾಗಲೀ, ಸುಖದುಃಖಗಳಾಗಲೀ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಾರವು! ಎಲೈ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮನೇ! ಸತ್ತ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸೆಂಬ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜೀವನಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ, ವಿಷ್ಣುನೆಂದೂ, ರುದ್ರನೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತ, ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಕಾರ್ಯವಸ್ತುವೂ ನಾನೇ! ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆವಸ್ತುವಾಗಲೀ, ನನಗೆ ಅಧೀನವಲ್ಲದ ಸ್ವತಂತ್ರವಸ್ತುವಾಗಲೀ ಯಾವುದೊಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ, ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಸಿದ್ಧೋಷನಾಗಿ, ಎಣೆಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ, ಸಮಸ್ತ

ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನೇ ಮೂಲಕಾರಣನೆಂದೂ, ಆತನೇ ಧೈಯವಸ್ತುವೆಂದೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ" ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನಿಂದ ನಡೆಯುವುವೋ ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯವಸ್ತುವೆಂದೂ, ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದಾದಿ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪವೇಶನವಾದಿ ಆಯಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಆಯಾ ಶರೀರಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣನೆಂದೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವು. ಕೈನಿಕರ ಜಯಾಪಜಯಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮರುದಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾದ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮುದಾಯಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಆ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಭೂತಗಳೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುವು. ಹೀಗೆ ನಾನೇ ಸಮಸ್ತಭೂತರೂಪನಾಗಿರುವಾಗಲೂ, ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸತಕ್ಕ ಮೂಢಾತ್ಮರು, ಇತರ ಭೂತಗಳನ್ನು ನನಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಸ್ವತಂತ್ರವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದೂ, ಶಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದೂ ಭ್ರಮಿಸುವುದೇ ಇತರಭೂತಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಭ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿರತಕ್ಕ ಕೈ, ಕಾಲು, ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದೆಂದು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಲಾರನೋ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಟ, ಮನುಷ್ಯಳವನು, ಇತರ ಭೂತಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗಿರತಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಸ್ತುವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾರನು. ಓ ದಕ್ಷಾ! ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವರು! ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರರೆಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ನೋಡುವನೋ, ಅಂತವನೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಹೊಂದುವನು' ಎಂದನು.

ವಿದುರಾ! ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದೊಡನೆ, ಆ ದಕ್ಷನು ಪರಮಸಂತೋಷಗೊಂಡವನಾಗಿ, ತಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯಾಗದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನಾರಾಧಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದನು. ರುದ್ರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನೂ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವನನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಯಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿ, ಸೋಮವಾನ ಮಾಡತಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಮತ್ತಿಕ್ಕುಗಳೊಡನೆ ಅವಭೃತಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಯಾಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಕ್ಷನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳೂ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬುದ್ಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವಾದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ವಿದುರಾ! ಅತ್ತಲಾಗಿ ದಕ್ಷಪುತ್ರಿಯಾದ ಸತೀದೇವಿಯು, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಮಾಡಿದಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಹಿಮವಂತನೆಂಬ ಪರ್ವತರಾಜನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಮೇನೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿರುವೆವು. ಹೀಗೆ ಪರ್ವತರಾಜ ಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ, ಅವಳು ಜೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ, ತನ್ನನ್ನೇ ಅನವರತವೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರುದ್ರನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ವರಿಸಿದಳು. ಪ್ರಳಯಕಾಲ

ದಲ್ಲಿ ಜೀತನಾಜೀತನರೂಪವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮರೆ
ಗೊಳ್ಳುವುವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳು ಆ ರುದ್ರನಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಗೊಂಡಳು! ವಿದುರಾ!
ದಕ್ಷಯಾಗವನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ರುದ್ರನ ಈ ಚರಿತ್ರವನ್ನು
ನಾನು ನೋಡಲು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಿಶಿಷ್ಯನಾದ ಮತ್ತು ಪರಮಭಾಗವತೋತ್ತಮನಾದ
ಉದ್ಧವನಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದೆನು. ಭಾಗವತೋತ್ತಮನಾಗಿಯೂ, ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿಯೂ
ಇರುವ ಆ ರುದ್ರನ ಚರಿತ್ರವು ಪರಮಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ವಾತ್ಸ
ದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಪಾಪಗಳೂ ನೀಗುವುವು. ಉತ್ತಮನಾದ ಯಶಸ್ಸೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.
ಕುರುವಂತೋತ್ತಮನಾದ ಓ ವಿದುರಾ! ಈ ಪವಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವನು ಕಿವಿ
ಯಿಂದ ಕೇಳುವನೋ, ಯಾವನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳುವನೋ, ಅವನು ಭಗದ್ಭಕ್ತಿಗೆ
ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಗುವನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಪ್ರವಚರಿತಾಂಭವು

(ಭಾಗವತ ತನ್ನ ಜಲತಾಯಿಯಾದ ಸುರಾಚಿಯ
ದುರ್ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ತಪಸ್ಸು
ಸಂದ ಶೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು
ರಾಧಿಸಿದುದು)

ವಿದುರಾ! ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಯಂಭವಮನುವಿನ ದೌಹಿತ್ರ ಸಂತತಿ
ಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆನು. ಮುಂದೆ ಅವನ ವೃತ್ತಸಂತತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಬಂದ ಪ್ರಜಾ
ವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು. ಇದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸನಕಾದಿಮುನಿಕುಮಾರರೂ,
ಮರೀಚಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳೂ ಮಕ್ಕಳಾದರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆನಲ್ಲವೇ!
ಅವರಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ
ದುದರಿಂದ, ಅವರಿಂದ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಸಂತತಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ
ಸನಕಸನಂದನರೇ ಮೊದಲಾದವರೂ ಮುನಿಕುಮಾರರೂ, ಮುಖ್ಯವೂ, ಹಂಸನೂ,
ಅರುಣಿಯೂ, ಇವರುಮಾತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಇಂಪ್ರಿಯ
ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ವೀರ್ಯವನ್ನು ತಡೆದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟರು.
ಆದುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ

ಒಬ್ಬನಾದ ಅಧರ್ಮನೆಂಬವನು ಮೃತೆಯೆಂಬ ಭಾರ್ಯೆಯನ್ನು ವರಿಸಿ, ಅವಳಲ್ಲಿ ದಂಭನೆಂಬೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನೂ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಕುಮಾರಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದನು. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನಿಖರತೆಯೆಂಬವನು ತನಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಲೋಭನೆಂಬ ಪುತ್ರನೂ, ನಿಕೃತಿಯೆಂಬ ಪುತ್ರಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೋಧನೆಂಬ ಪುತ್ರನನ್ನೂ ಹಿಂಸೆಯೆಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಕಪಯೆಂಬ ಪುತ್ರನನ್ನೂ, ದುರುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಕುಮಾರಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ಪರಸ್ಪರವಿವಾಹಿತರಾಗಿ, ಭೀತಿಯೆಂಬ ಮಗಳನ್ನೂ, ಮೃತ್ಯುವೆಂಬ ಕುಮಾರನನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿ, ಯಾತನೆಯೆಂಬ ಕುಮಾರಿಯನ್ನೂ, ನಿರಾಸೆಯ ಪುತ್ರನನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಇದೇ ಅಧರ್ಮನ ವಂಶಕ್ರಮವು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮಾಯೆ ದಂಭ ವೇದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣವಾದ ಅಧರ್ಮವೆಂಬ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಾಯೆಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವರು. ವೇದಕ್ಷಾಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳವಳು, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವೂ ಇಸರ ಪಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಸನ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರತ್ತಕ್ಕವನು ಇಸರನ್ನು ಕಣ್ಣಿತ್ತಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು! ಒಬ್ಬರೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಸರ್ಗವೆನಿಸುವುದು. ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಈ ಪ್ರತಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಧರ್ಮನ ವಂಶವನ್ನು ಮೂರಾವರ್ತಿ ಕೇಳಿದವನು, ತನ್ನ ಪಾಪಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಈ ವಿಷಯವು ಹಾಗೆ ರಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಾಯಂಭುವನುನಿನ್ನ ಪುತ್ರಸಂತತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಿಯನ ಅಂಶಭೂತನಾದ ಚತುರ್ಮುಖಸಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಸ್ವಾಯಂಭುವನುನಿನ್ನ ವಿನ ಚರಿತ್ರವು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಅದನ್ನು ನೀನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಾಯಂಭುವನಿಗೆ ಶತರೂಪೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತನೆಂದೂ, ಉತ್ತಾನವಾದನೆಂದೂ ಇಬ್ಬರು ಗುಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿರುವೆನಷ್ಟೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿ ರಾಜರಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾನನಾದನು ತನ್ನ ಕಿರೀಟದಂತೆಯೂ ಸುರುಚಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸುಸೀತಿಯೆಂಬವನು ಸುರುಚಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಗುಣಾತ್ಮ್ಯಳಾಗಿ

ದ್ದರೂ, ಅವಳಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೇಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸುನೀತಿಯು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವನೆಂಬ ಕುಮಾರನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಸುರುಚಿಗೆ ಉತ್ತಮನೆಂಬ ಕುಮಾರನಿದ್ದನು. ಒಮ್ಮೆ ಉತ್ತಾನಪಾದನು ಉತ್ತಮನನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸುರುಚಿಯೊಡನೆ ಸರಸವಲ್ಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದೇಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಿಯು ಮಗನಾದ ಧ್ರುವನೂ ಕೂಡ. ಆಸೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಉತ್ತಾನಪಾದನು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನಾತ್ರವೂ ಆದರಿಸದೆ, ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡದೆ ಮೌನದಿಂದಿದ್ದನು. ತಾನಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನೆತ್ತಿ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ! ಆ ಧ್ರುವಕುಮಾರನು ತಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಅವಕಾಶಕೂಡದೆ ಹೋದನು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುರುಚಿಯು ತನ್ನ ಸವತಿಯ ಮಗನಾದ ಧ್ರುವನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಗೊಂಡು, ಆರಾಜನೂ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ, ಗರ್ವದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನಾಡುವಳು. “ಮಗೂ ಬೇಡವಪ್ಪಾ! ಹೋಗು! ಈ ರಾಜವೀರವನ್ನೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ನೀನು ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜನಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು! ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪವೇ? ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಯಾರಿಂದೂ ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಬೇರೆ ಯಾವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಹುಟ್ಟಿದವನೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣೆಯಾ? ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಕೂಸಾದುದರಿಂದ ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದಿರಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ! ಹೀಗೆ ಹಿಂದುಮುಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ದುರ್ಲಭವಾದ ಪದವಿಗೆ ಆಸೆಪಡುವೆಯಲ್ಲಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಸು! ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಸವತಿಯಾದ ಸುನೀತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲ! ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆ ಮುಖವಿರಲಾರದು ಹೇಗಾದರೂ ನಿನಗೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ರಾಧಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕಾದರೂ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು ಬರಬೇಕೇ ಮೊರೆತು ಬೇರೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ! ಅದುದರಿಂದ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡು” ಎಂದಳು. ವಿದುರಾ! ಮಲತಾಯಿಯು ಹೇಳಿದ ಈ ಗರ್ವದ ಮಾತು ಆ ಧ್ರುವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಲವಂದೆ ನಾಟಿತು. ದಂಡದಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮಹಾಸರ್ವದಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸುರುಚಿಯು ಇಷ್ಟು ದುರ್ವಾಕ್ಯಗಳ

ನ್ನಾಡಿ ನೂಕುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತ ಬಾಯೆತ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ದುಃಖವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಆ ದುಃಖವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಅಳುತ್ತ ಬಂದು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುನೀತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಹೀಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತುಟಿಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತ, ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಕುಮಾರನನ್ನು ಕಂಡು, ಸುನೀತಿಯು, ಬೆಚ್ಚರಬಿಡು, ಥಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಮಗನನ್ನೆತ್ತಿ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ ದುಃಖಕಾರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಜನರ ಮುಖದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸವತಿಯು ಹೇಳಿದ ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದು ಬಂದುವು. ಇದರಿಂದ ಅಕೆಯು, ಕಾಡು ಗಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದಗ್ಧವಾದ ಲತೆಯಂತೆ, ಶೋಕಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬೇಯುತ್ತ ಧೈರ್ಯಗುಂದಿ, ತನ್ನ ಸವತಿಯ ದುರ್ನಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು, ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು, ತಾನೂ ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಳು. ತನ್ನ ಪತಿಯೇ ತನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಯಾವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತೀಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಂಕಟದಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತ, ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಸಮಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಹೀಗೊಂದು ಹೇಳುವಳು. 'ವತ್ಸಾ! ಇನ್ನು ದುಃಖಿಸ ಫಲವೇನು? ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇತರರಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನೆಣಿಸಬಾರದು. ಒಂದವೇಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಡನ್ನೇ ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೋರಬಾರದು. ಇತರರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವರು, ತಾಪ್ತ ಅದೇವಿಧವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅನುಭವಿಸದೆ ಹೋಗಲಾರರು. ವತ್ಸಾ! ನಾವು ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವವಿಧವಾದ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದೇವೋ. ಈಗ ಅದರ ಫಲವನ್ನನುಭವಿಸುವೆವು. ನೋಡು! ಸುರುಚಿಯು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ನಿಜವು. ಮಂದಭಾಗ್ಯಳಾದನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು! ಪುಣ್ಯಹೀನೆಯಾದ ನನ್ನ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಫಲವು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಭಾರ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನಾಚುತ್ತಿರುವನು. ಇನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯು ಹುಟ್ಟುವದು? ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದುರ್ಭಾಗ್ಯನಾದ ನೀನು, ಆ ಸುರುಚಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವಳು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆಸುವುದು ಮೇಲು! ಪರಮಪುರುಷನನ್ನಾ ರಾಧಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕಾದರೂ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದಳಲ್ಲವೇ? ಆ

ಹೂತನ್ನು ನೀನು ದೋಷವೆಂದೆಣಿಸಬೇಡ ! ಅದನ್ನೇ ಬುದ್ಧಿವಾದವೆಂದು ನಂಬು ! ಆ ಉತ್ತಮನಂತೆ ನಿನಗೂ ರಾಜಸೀತದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿದ್ದರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರು ! ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯು ಕೈಗೂಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಲೋಕರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸತಕ್ಕ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು, ಆರಾಧಿಸಿದುದರಿಂದಲವೇ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನುಕೂಡ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾರಮೇಶ್ವರವೆಂಬ ಉತ್ತಮಪವಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನಾಳುತ್ತಿರುವನು. ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರು ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಆದು, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸಿದ ಯೋಗೀಶ್ವರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಧ್ಯಾನ ವಿಷಯವಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇಕೆ ? ನಿನ್ನ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಮನುವೂ ಕೂಡ, ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಹು ದಕ್ಷಿಣೆಗಳುಳ್ಳ ಎಷ್ಟೋ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವನು. ಆದರೆ ಫಲದಿಂದಲೇ ಇತರರಿಗೆ ಮರ್ಲಭವಾದ ಇಹಲೋಕ ಸುಖಗಳನ್ನೂ, ಪರಲೋಕಸುಖಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಕೈವಶಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನು ! ಅದುದರಿಂದ ಎಚ್ಚೆ ವತ್ಸನೆ ! ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಶರಣುಹೊಂದು ! ಸರ್ವೋತ್ತಮಸುಖವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸತಕ್ಕವರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಪಾದಚ್ಛಾಯೆಯನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವರು. ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವೂ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹತ್ತಿಕರಿಸಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸಂತೋಷಪಡಿಸು ! ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯು ಈಡೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೂ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮಸುಖಪ್ರದನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಲಾಭವಿಲ್ಲ ! ಅಘಟಿತಘಟನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವನೊಬ್ಬನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲದು. ಆತನೇ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಠಪ್ರದನು. ಆತನೇ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು ! ಅದುದರಿಂದ ನೀನು ಆ ಮಹಾನುಭಾವನಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ನಿಜಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಅವನನ್ನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆಮಾಡುತ್ತಿರು ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾದ ಆ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಮುಖವಿಂದ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ವತ್ಸಾ ! ಅಷ್ಟೇಕೆ ! ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿದೇವತೆ

గళూ కూడ తమ్మతమ్మ కేరికేగళన్న పడెయ్యదక్కాగి యావ లక్ష్మీ దేవియన్ను హుడుకుత్తిరువరూ, ఆ మహాలక్ష్మీయే కృదీశదంతే కృయల్లి కమలవన్ను హిదిదు ఆతనన్ను హుడుకుత్తిరువళల్లివే! ఇంతద మహామహిమీయళ్ళ భగవంతనన్ను నీను భక్తియింద ఆరాధిసజేకాదుదే లుత్తమమాగవు కువారా! నిన్న సవతితాయీయ బేళిద క్షూర వాక్యవన్నే హితవాక్యవన్నాగి భావసి, ఆ పరమపురుషన అనుగ్రహవన్ను సంపాది బా! హేగూ" ఎందళు.

తన్న తాయీయ హిగే వ్యసనపూర్వకవాగి హేళిద బుద్ధివాదవన్ను కేళి ధ్రువను, తన్న మనసన్ను తానే ప్రయత్న పూర్వకవాగి నిగ్రహిసి కేండు, ఆ క్షణవే తన్న తందేయ పట్టణవన్ను బిట్టు హేరటుబిట్టెను. ఇస్వరల్లి నారదను ఈ వృత్తాంతవన్ను కేళి. అవన లుద్దేశసేసింబుదన్ను తన్న జ్ఞానదృష్టియింద తిళిదు, ఆ ధ్రువన బళిగే బందు వాపరహారక వాద తన్న కృయన్ను అవన తలీయ మేలిట్టు "అహా! ఇదల్లివే అర్త ర్యవు! క్షత్రియతేజస్సు స్వల్పమాత్రపు మానభంగవన్ను సహసలారదు. ఇవను ఇష్ట సణ్ణ బాలనాగిష్టరూ తన్న మలతాయీయ బేళిద క్షూర వాక్యవన్నే మనస్సినట్టిట్టు ఈ సాహసకృ ప్రయత్ని సిదనల్లా" ఎందు తన్నోళిగే అర్తర్యపతత్త ఆ ధ్రువనన్ను కురితు "వత్సా! నీనోబ్బనే ఎల్లిగే హేగూత్తిరువే? సవస్త సాభాగళిందలూ తుంబిద నిన్న అరమనే యన్నూ బిట్టు హిగే ఏకాకియాగి హేరటుబుందదేకే? మగూ! నీను నిన్న స్వజనరల్లి ఏనో ఆవమానపట్టు దుఃఖితనాగి బందంతే కాణువుదు! సంగతియేను? జేళు" ఎందను. అదక్కా ధ్రువను "ఎల్వే పూజ్యనే! ఇదేనార్తర్యవు! నన్న వృత్తాంతవు నినగే హేగే తిళియితు? పరేక్ష వ్యాపారగళన్ను యేగమహిమీయిందలే తిళియబల్లి నినగే ఇదు ధ్యాన దృష్టియిందలే తిళిదిరజేకు ఓ మహాత్మా! నీను హేళిదుదే నిజనాద సంగతియి! నన్న మలతాయీయాద సురజీయ దుర్వాక్యదిన నాను బదళవాగి నేందు ఆ ఆవమానవన్ను సహసలారదే హేరటుబుందేను" ఎందను. అదక్కా నారద "ఓ వత్తా! ఒళ్ళీయను! నిన్న సాహసకృగి నాను సం తోషవట్టిను" అదరే నీనాదరే ఇన్నూ బాలను. యావాగలూ అటి పాటిగళ్లి కాలవన్ను కళియతక్కునను. ఇష్ట సణ్ణ వయస్సినల్లిరవ నినగే

ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಾವಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಿಯದು? ನಿನ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಾವಮಾನಗಳೊಂದನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ, ಅಟವಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊತ್ತನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದುದು ಸಹಜವು. ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಮಾನಾವಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನಗಿದ್ದರೆ, ಅದರೊಡನೆ ವಿವೇಕವೂ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ವಿವೇಕವು ಹುಟ್ಟಿದಂತಿಲ್ಲ! ಏಕೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಹರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಪ್ಪಿಯೆಂಬುದು ತೋರಲಾರದು. ಈ ಮೋಹವೇ ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಲೀ, ದುಃಖವಾಗಲೀ ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ಬರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಆ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡಲಾರನು. ಮೋಹದಿಂದ ವಿವೇಕಹೀನನಾದವನೇ ಹಾಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗುವನು. ನಿನಗೆ ಮಾನಾವಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದರೊಡನೆ ಈ ವಿವೇಕವೂ ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನೀನು ವಿವೇಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾನಾವಮಾನಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ನಿನಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದರೊಡನೆ ವಿವೇಕವನ್ನೂ ಹೊಂದಿ, ಸುಖದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮಾಧೀನವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಲತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯು ಇನ್ನೂ ಪರಿಕ್ರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಎಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದಂತಾಗುವ ಮನೋವಿಕಾರವೇ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸುವುದು. ಸಮಸ್ತಜೀತನಗಳೂ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಒಂದೇ ಆಕಾರದಿಂದಿದ್ದರೂ, ಆ ಜೀತನಗಳಿಗೆ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮಾಧೀನವಾಗಿ ಬರುವುದು. ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸತಕ್ಕವರಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟಲಾರದು. ಆ ವಿಧವಾದ ಭ್ರಮದಿಂದಲೇ ಸುಖದುಃಖಗಳೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು, ಈಶ್ವರಾಜ್ಞಾನವು, ನಂಬಿ, ದೈವಾನುಕೂಲ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದೂ ಫಲಿಸಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿದು, ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ನತ್ಸಾ! ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಭಗವದನುಗ್ರಹವನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು ಬಂದಿರಬಹುದು! ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ದೂರಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದವನೇ! ಇದನ್ನು

ಹೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೆರಡುಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯೋಗಮಾರ್ಗದಿಂದ ಉಪಾಸನೆಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇ, ಸುಲಭವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಗ ನೀನೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಬಾಲಕಾ! ಸರ್ರೇಶ್ವರನಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವೆಂದು ತಿಳಿಯುವೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ! ಹುಚ್ಚಾ ! ಅನೇಕಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನಾ ರಾಧಿಸಿ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅವನನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ. ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಯೋಗೀಶ್ವರರೂಕೂಡ ಆತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಮೋಸಹೋಗಿರುವರು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದಮೇಲೆಯೇ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುವುದು. ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸು ನೊಂದಲಾದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಅದು ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ! ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳುವೆನೇ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಮಾತೃಕಾಗಿ ಹೇಳುವೆನೆಂದೆಣಿಸಬೇಡ! ಹೀಗೆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಯೋಗೀಶ್ವರರೇ ಆ ಭಗವಂತನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರದಿರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಾದ ನೀನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ? ನೀನೇ ಯೋಚಿಸಿಬಿಡು. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೆ ವತ್ಸ! ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋಗಿ ಕುಳಿತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಗವದನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಬಿಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ! ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡು! ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನಗೆ ದೇಹಶ್ರಮವೇ ಹೊರತು ಫಲವಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದುದರಿಂದ ನನ್ನಿಂದಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿ ನೋಡು. ನೆಂದು ಹೇಳುವೆಯಾ? ಅದೇನೋ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದರೆ ಶುಭಕಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವಾದಲೇ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೈಗೂಡಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲವಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನೀನು, ಬಂದೊದಗಿದ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖವಾಗಲೀ ದುಃಖವಾಗಲೀ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವವು. ಆ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ನುಭವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಇವನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಬರಬೇಕಾಗಿರುವವು. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾದ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ತಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ನುಭವಿಸುತ್ತ ಬಂದಷ್ಟೂ,

ತನ್ನ ವೃಣ್ಯಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತ ಬರುವುದರಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನು, ಆ ದುಃಖಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತೃಪ್ತನಾದವನು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಕಳೆದು, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೊರಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುಪದವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿಯೇ ಸೇರಬಹುದು. ಎತ್ನಾ! ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಸೂಯೆಪಡಬಾರದು. ತನಗಿಂತಲೂ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡಬಾರದು. ತನಗೆ ಸಮಾನರಾದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅವರೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಮಾಡಬಾರದು. ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ನಡೆಯತಕ್ಕವನು ಎಂದಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಂಕಟಪಡಲಾರನು" ಎಂದನು.

ಆದಿತ್ಯಾಧ್ಯವನು ನಾರದನನ್ನು ನೋಡಿ "ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ಸುಖದುಃಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಂತಹ ಮೂಢರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಈ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಮನಶ್ಚಾಂತಿಗೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಗುಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ವವಿಧದಿಂದಲೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುವೆನು. ಆದರೇನು? ಕ್ಷತ್ರಜಾತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀನು ಕಾಣೆಯಾ? ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ದೂವಾಗಲೂ ಹಟವಾದಿಗಳು! ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೂ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದವರು! ಇಂತಹ ತತ್ವೋಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ತಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ! ನಾನೂ ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದುದರಿಂದ, ಜಾತಿಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೂ ಆ ಮೂರ್ಖಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ನನ್ನ ಮಲತಾಯಿಯಾದ ಸುರುಚಿಯ ನಾಗ್ವಾಣಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶಗಳೊಂದೂ ನಿಲ್ಲಲಾರವು. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ! ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನುಲ್ಲಾಘಿಸುವೆನೆಂದು ಕೋಪಿಸಬಾರದು! ಈಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಓ ಮಹರ್ಷಿ! ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನವು ಹಾಗಿರಲಿ! ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಹಿರಿಯರಾಗಲೀ, ಬೇರೆ ರಾಜಕುಲದವರಾಗಲೀ, ಇತರ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಲೀ, ಪಡೆಯದಿರತಕ್ಕ ಉತ್ತಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಕುಳಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ! ಆದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ

ಬೇಕು! ನಾರದಾ! ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಚತುರ್ಮುಖನ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಜನಿಸಿದ ವನು! ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತ ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಅನವರತವೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವವನು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವು ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಶೇಷವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ನ್ನದ್ಧ ರಿಸಬೇಕು" ಎಂದನು. ಬಾಲಕನ ಈ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾರದನು, ಆತ್ಮಂತಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, ಅವನಲ್ಲಿ ಕನಿಕರಗೊಂಡವನಾಗಿ "ವತ್ಸಾ! ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆನು. ನೀನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತನಾದ ಆವಾಸು ದೇವನನ್ನು ಭಜಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಾಯವು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಇದು ಮೊದಲು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿರು! ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕುಬಗೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೂ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಸೇವೆಯೊಂದಲ್ಲನೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಮಗು! ಇನ್ನು ನೀನು ಕೊರಡು! ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ! ಯಮುನಾನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅತಿಪವಿತ್ರವಾದ ಮಧುವನವೆಂಬ ತೋಟವೊಂದಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ನಿತ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಅದುದರಿಂದ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಮುನಾನದಿಯ ಪುಣ್ಯಜಲದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ತ್ರಿಪವಣಿ) ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ನಡೆಸಬೇಕಾದ *ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ, ದರ್ಭಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ರೇಚಕ, ಪೂರಕ, ಕುಂಭಕಗಳೆಂಬ ಮೂರಂಗಗಳೂ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ, ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೂ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಲೋಕಗುರುವಾದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ದೃಢಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.

ಎಲೆ ವತ್ಸಾ! ನೀನು ಈ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೆಂತಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು! ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕ ಆ ಭಗವಂತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸತಕ್ಕ ಮುಗುಳ್ಳಗೆ! ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿವು!

* ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತಕಾರ್ಯಗಳೆಂಬುದರಿಂದ ಯಮುನಿಯಮಗಳೂ, ದರ್ಭಾಸನವೆಂಬುದರಿಂದ ಅಸನವೂ, ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಗಳೂ, ಧ್ಯಾನಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನಧಾರಣೆಗಳೂ, ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಗಳೂ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಉಬ್ಬಿ ಎಸಳಾದ ಮೂಗು! ಅಂದವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳು! ನುಣುಪಾದ ಕೆನ್ನೆ! ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಮೋಹಗೊಳಿಸತಕ್ಕ ಸೊಬಗು! ಎಳಮಗುವಿನಂತೆ ಮುದ್ದು ಬೀರತಕ್ಕ ಬಾಲಾಕೃತಿ! ಅಂದವಾದ ಅವಯವಗಳು! ಕಮಲದಳದಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳು! ತೊಂಡೆಯ ಹಡ್ಡೆ ನಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿಗಳು! ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸವೆಂಬ ಮುಚ್ಚೆ! ಕಾಲ ಮೋಘದಂತೆ ಕಪ್ಪಾದ ಮೈ! ಕಂಠದಲ್ಲಿ ವನಮಾಲಿಕೆ! ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತಗಳಾದ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳು! ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಸರ್ಪಾವಯವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಕೇಯೂರಾದಿ ಭೂಷಣಗಳು! ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ! ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪೀತಾಂಬರವೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಮಡಿ! ಅದರ ಮೇಲೆ ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ನಡುವಿನ ಪಟ್ಟಿ! ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಂದ.ಗೆಗಳು! ನೋಡಿದಷ್ಟೂ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆಸೆಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ಸೌಂದರ್ಯವೃದ್ಧಿ! ಶಾಂತವಾರ ಆಕೃತಿ! ಇಂತಹ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯದಿಂದೊಪ್ಪುತ್ತ, ಆಶ್ರಿತರ ಭಾಗ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಯೋ ಎಂಬಂತಿರುವನು. ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯನಾಗಿಯೂ ಕರುಣಾಸಾಗರನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಭಗವಂತನ ಈ ಆಕಾರವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗಿ ಷ್ಠಿಗೆಯನ್ನೂ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಸೂಚಕವಾದ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತ, ನಖರತ್ನಗಳ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಪಾದವನ್ನೂ, ಆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಹೃದಯಕಮಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ, ಆ ರೂಪವನ್ನೇ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಬರುವವನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಂತಾಗಿ, ಆ ಸುಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾರದೆ, ಅದೇಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಕೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ವತ್ಸಂಧ್ರವಾ! ಇದೇ ಅಷ್ಟಾಂಗಯುಕ್ತವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆನಿಸುವುದು ಕುಮಾರಾ! ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕ ಈ ಧ್ಯಾನವು ಮೂತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದು ವಾಸುದೇವಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ, ಆ ಭಗವನ್ನಾರ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಿಸುವುದೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಆ ವಾಸುದೇವಮಂತ್ರವು ಮಹಾನುಹಿಮೆಯುಳ್ಳುದು. ಅದನ್ನು ವಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ, ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಜಪಿಸುತ್ತ ಬಂದರೆ, ಗಗನಚಾರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧ

ರನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬಹುದು. “ಪ್ರೇಣವಸ್ತುರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸು ದೇವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು” ಎಂಬುದೇ ಆ ಮಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವಮಂತ್ರವೆಂದು ಕೆಸರು. ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮಂತ್ರವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ದೇಶಕಾಲಗಳನ್ನು ರಿತ್ತು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಪ್ರಾಜಾದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಭಗವನ್ನೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಶುದ್ಧತೀರ್ಥವನ್ನೂ, ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಣಸು, ಹಣ್ಣು ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನೂ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗಂಧದ ಹುಲ್ಲನ್ನೂ, ಅಂದವಾದ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನೂ, ಭುಜಪತ್ರೆ ಮುಂತಾದ ಮರದ ತೊಗಟೆಗಳನ್ನೂ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತಪ್ರಿಯತಮವಾದ ತುಲಸೀದಳವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಲೋಕನಾಥನಾದ ಭಗವನ್ನೂರ್ತಿ ಮನ್ನರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಜಾದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ನೀರು ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಹನ ಮಾಡಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭಗವದರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಶ್ರೇಷ್ಠಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವನ್ನೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಚಗಿಸಿ ಕಚ್ಚುಮಾತೆಗಳನ್ನಾಡದೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಭುಜಿಸುತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತನ ರಾಮಾದ್ಯವತಾರಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗಲೂ, ಆ ರೂಪವನ್ನು ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಪ್ರಾಧೀನವಾಗಿ ಈ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾಸುದೇವಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಬಂದರೆ, ಭಗವಂತನು ಆ ಉಪಾಸಕನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕೈಗೊಡಿಸುವನು. ಎರಕ್ಕನಾದ ವನುಷ್ಯನು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳೆಂಬ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನಾರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪದೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಹೊಂದಬಹುದು” ಎಂದನು. ನಾರದನು ತನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೇಳಿ ಭುವನು, ಪರಮಸಂತೋಷಗೊಂಡವನಾಗಿ, ಆ ನಾರದನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಧುವನವನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಇತ್ತಲಾಗಿ

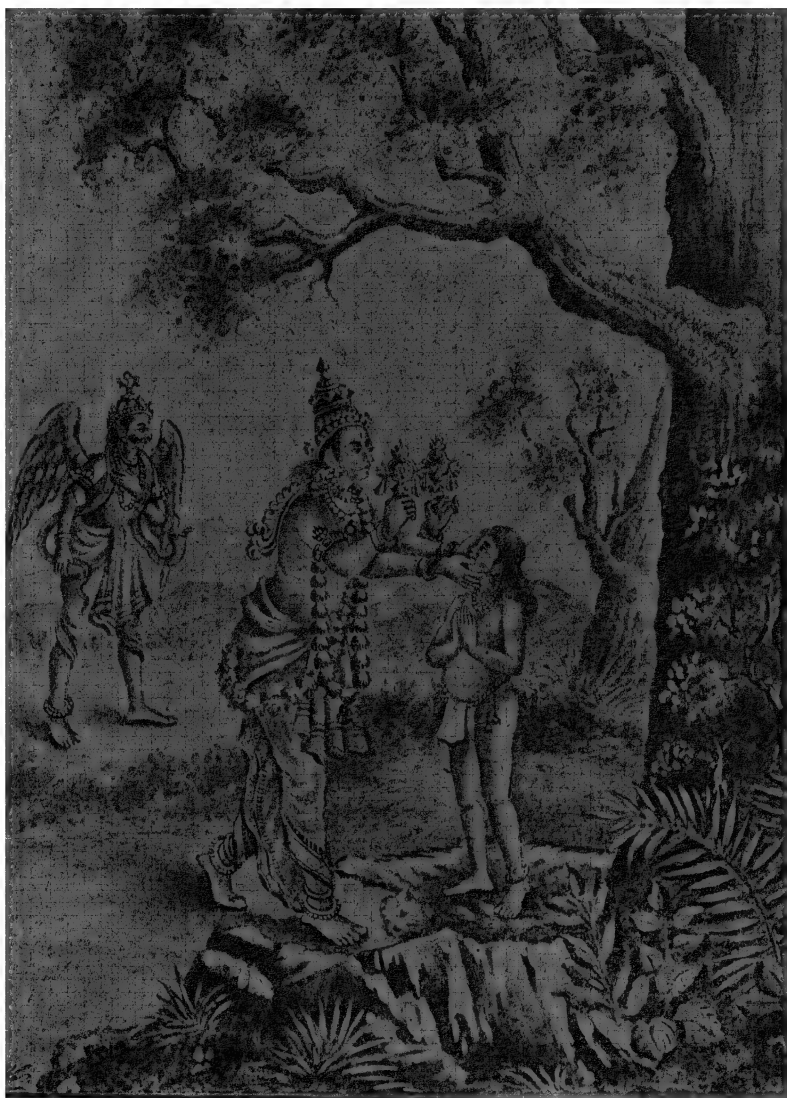
నారదనూ, అల్లింద హోరటు. నేట్టుగే లుక్తానపాదన అంతఃపురక్కే
 హోగి, అవనింద యథోచితనాద సత్కారవన్ను పడేదు, సుఖాసీననాగి,
 ఆ రాజనన్ను కురితు హిగేందు హేళవను. “రాజేంద్రా! ఏనిదు? నిన్న
 ముఖవు ఏనో బహళనాగి బాడిదంతివే! నీను మనస్సినల్లి ఎననో
 చింతిమన హాగే కాణుత్తిదే. నిన్న చింతేగే కారణవేనా? నిన్నగే భూర్థ
 కామగళేబ పురుషార్థగళేల్ల పుల క్రమనాగి కృగూడి బరుత్తిరువువన్నే?
 ఇవుగళల్లి యావుదక్కా లోపవిల్లవన్నే? యావుదక్కాగి నీను హిగే
 చింతాకులనాగిరువే?” ఎందను. అదక్కా లుక్తానపాదన, “ఎత్తే ముని
 శ్రీశ్రీనే! నానేను హేళలి! దుర్బుద్ధిముళ నాను స్త్రీవతనాగి, మనస్సి
 నల్లి స్వల్పమాత్రపుల మరుకవిల్లదే, విదువర్షద నన్న ముద్దు బాలనన్ను,
 అవన తాయోడనే వ నేయింద హోరడిసిబిట్టను. హిగే దయాశూన్యనాద
 నన్న జన్మవన్ను మడవేకల్లవే? అయ్యో! ఎంతక దుష్కార్యవన్ను మాడి
 దేను? ఎత్తే క్రూరత్వదయనావేను! సోచనావ నాను ఎవ్వో ప్రేమదించి
 తోడేయన్నేరువుదక్కాగి బంద ముద్దుబాలనన్ను సమీపకృతే నేరిపదే నివా
 రిసిదేనా! ఆ బాలనేను సామాన్యనే? అష్ట బాల్యవతీయల్లియే విన
 యాదిసవస్త గూఢశంపన్ననాగి, మహాబుద్ధి తాలియేనిసిశోండిదను.
 అంతక ప్రతనన్ను సమీపకృతే బరగోళిపదే నిరాకరిపద నన్నంతక పరమ
 వాసియు లోకదల్లి బేరే యారుంటు? ఆ బాలను ఈగాగలే అడవిగే
 హోదుదాగియూ కేళిదేను. అయ్యో! కాడినల్లి దిక్కిల్లదే అలీయుత్తిరువ
 ఆ బాలకన గతియేను? ఊత్తుదోత్తిగే అన్ననిరిల్లదే. హువినింద బళలి,
 ముఖగోణగి, పోరారణదల్లి అలీయుత్తిరువ ఆ బాలను, ఇన్నేల్లి
 మలగువనో! యాద క్రూరమృగగళ బాయుగే తుత్తాగువనో?”
 ఎందు బహళనాగి పర్వత్తాపపట్టు కేరగుత్తిదను. ఆగ నారదను రాజ
 నన్న నోడి “ఓ రాజేంద్రా! దుఃఖిపదే! నిన్న కుమారనిగే యావ
 విధివల్లియూ భయవిల్ల! అనాథరక్షకనాద భగవంతునే అవనన్నా కాపా
 డువను. ఆ బాలన మహిమేయన్ను నీను కాణే! ఈ నేవదించలే అవన
 కీర్తియు త్రేలోకవన్నా వ్యాపిసువుదేందు తిళి! ఆ నిన్న మగను
 బాలనాగిదరూ, ఇంద్రియగళన్ను జయిసి, ఇంద్రాదిలోకపాలకరిగూ
 అసాధ్యవాద కర్మవన్ను (తపస్సన్ను) హిదిదు, త్రేలోకకీంతలూ
 మోలాద పదవియన్ను పడేదు, తీవ్రుదల్లియే హింతిరుగి బరువను.

ಇದರಿಂದ ನಿನಗೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವನು” ಎಂದನು. ನಾರದನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ ಉತ್ತಾನಪಾದನು, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಅನಾದರಿಸಿ, ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಧೃವನನ್ನೇ ಅನವರತವೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೊಂಡು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ವಿದುರಾ! ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಧೃವನು, ನಾರದಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ಮಧುವನಕ್ಕೆ ಹೋದಮೇಲೆ, ಯಮುನಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಶುಚಿಯಾಗಿ ಬಂದು, ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿಡ್ಡಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು, ನಾರದನು ಹೇಳಿದಕ್ರಮದಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಆರಾಧಿಸತೊಡಗಿದನು. ಈ ಭಗವದುಪಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಮೊದಲು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಂದಾವರ್ತಿ ಬೇಲ, ಎಲಚಿ (ಬೋರೆ) ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಧಾರಣೆಗೆ ಜೀಕಾದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ರೂಪವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಇದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು. ಆಮೇಲೆ ಅರುದಿನಗಳಿಗೊಂದಾವೃತ್ತಿ, ಹುಲ್ಲು, ಸೊಪ್ಪು ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂಭತ್ತುದಿನಗಳಿಗೊಂದಾವೃತ್ತಿ ಬರೇನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದು ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು. ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳನ್ನು ಕಳೆದನು. ಈ ವಾಯುಭಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನೂ ತಡೆಯುತ್ತ ಬಂದನು. ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಭ್ಯಾಸನಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ಮರದ ತುಂಡಿನಂತೆ ಅಲ್ಲಾಡದೆ, ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ನಿಂತು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಬ್ಬಾದಿವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸತಕ್ಕ ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅತ್ತಿತ್ತ ಕದಲದಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾದಿ ವಿಕಾರಗಳೊಂದಕ್ಕೂ ಈಡಾಗದಂತೆ ತಡೆದು, ತನ್ನ ಹೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪಸ್ತೋಂದರಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವೊಂದೂ ತಿಳಿಯದಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಧೃವನು ಮಹತ್ತು ಮೊದಲಾಗಿ ಪೃಥಿವಿಯವರೆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಧಾರಕನಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆ ಧೃವನ ತಪೋ

ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವೂ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿ ತತ್ತಲಿಸಿತು. ಆ ಧ್ರುವಕುಮಾರನು ಒಂದೇಕಾಲಿನಿಂದ ನಿಂತುದು ಮೊದಲು, ಅವನ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬರಳಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನೆಲವು ಕುಗ್ಗಿ, ಆನೆಯನ್ನೇರಿಸಿದ ಹಡಗು ಆಗಾಗ ಎಡಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಿಗೆ ಬಳಕುವಂತೆ ಭಾರದಿಂದ ಬಳಕುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆ ಧ್ರುವಬಾಲಕನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಕದಲದ ದೃಢಚಿತ್ತದಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನೂ ತಡೆದು, ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿತ್ತ ಬಂದಹಾಗೆಲ್ಲಾ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಇಂದ್ರಾದಿಲೋಕಪಾಲಕ ರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಶ್ವಾಸಬಂಧನದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡುವರು. 'ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾ! ಅನಾಥರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು! ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ತಡೆದು ಹೋಗಿರುವುದು! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ! ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲನಾದ ನೀನು ಕೃಪೆಯಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ದೀನಶರಣ್ಯನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಹೊಕ್ಕಿರುವೆವು.' ಎಂದರು. ಆಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮರುಕಗೊಂಡು, 'ಎಲೈ ದೇವತೆಗಳಿರಾ! ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ! ಉತ್ತಾನಪಾದನ ಮಗನಾದ ಧ್ರುವನೆಂಬ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನು, ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಈ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಶ್ವಾಸಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೂ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ವಾಸವು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸುವೆನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

 { ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ,
 ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುದು. ಧ್ರುವನು ತನ್ನ
 ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. }

ವಿಮುರಾ! ಭಗವಂತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ದೇವತೆಗಳು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
 ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿ ಅವನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
 ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು. ಒಡನೆಯೇ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಭಗವಂತನು, ತನ್ನ
 ಭಕ್ತನಾದ ಧ್ರುವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಮಧುವ
 ನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಧ್ರುವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಲಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯು
 ಪಕ್ವವಾದ ಮೇಲೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನ ರೂಪ
 ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಅನಂದವನ್ನನುಭವಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಒದಿರಡು
 ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಆತನಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನ ರೂಪವು,
 ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.
 ಒಡನೆಯೇ ಆ ಬಾಲಕನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ತಾನು
 ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಭಗವಂತನ ರೂಪವು ಆತನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೋಚ
 ರಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವ ಆ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ
 ವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಭಯವು ಹುಟ್ಟಿತು. ಭಕ್ತಿಯು
 ತಲೆಯೇರಿತು. ಒಡನೆಯೇ ಧ್ರುವನು ದಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
 ದನು. ಅವನಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಧ್ರುವನು ಪ್ರಯತ್ನ
 ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದುನಿಂತು, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಬೇಕೆಂದು
 ಬಾಯೆತ್ತುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದೂ ತೋರದಂತಾಯಿತು
 ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆಗ ಆ ಬಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆ ಭಗ
 ವಂತನ ಸೌಂದರ್ಯವ್ಯತ್ಯವನ್ನು ಪಾಸಮಾಡುವಂತೆಯೂ, ಬಾಯಿಂದ ಆ ಭಗ
 ವನ್ನೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತೆಯೂ, ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಆ ಪರಮ
 ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಗಿದಸ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಆತುರದಿಂದ
 ಕಳವಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿಪರವಶನಾಗಿ, ಬಾಯೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ
 ತಿಳಿಯದೆ, ಕೈಮುಗಿದು ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ನೋಡಿ, ಸರ್ವ
 ಕೃದಯಾಂತರ್ವರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತನು, ಅವನ ಮನೋಭಿ
 ಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಥಟ್ಟನೆ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಓಂಕಾರಸ್ವ
 ರೂಪವಾದ ತನ್ನ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂಬ ಶಂಖವನ್ನು ಆ ಬಾಲಕನ ಕಿನ್ನಿಯ

70. ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದುದು.

ಮೇಲೆ ಸಮರದನು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಅವನ ಕಘೋಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೊಡನೆ, ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪರಮಪುರುಷನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತು, ಅನೇಕ ವೇದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆತುರವೂ, ಕಳವಳವೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉತ್ತಮಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯವೂ ಸಮಾಪಿಸಿತು. ಅವನ ಭಕ್ತಿಯು ಪರಿಪಕ್ವವಾದುದರಿಂದ ಆ ಬಾಲಕನ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿವಾಗಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. 'ಓ ದೇವಾ! ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಯೆತ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತುರಪಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಮಾತು ಹೊರಡದಂತಾಯಿತು! ಹೀಗೆ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ವಾಗ್ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅದನ್ನೂ ಪ್ರೇರಿಸಿದೆ. ಆಹಾ! ಅಘಟಿತಘಟನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಾಲನಾದ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲೆನೆ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೈ, ಕಾಲು, ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲೀ, ಪ್ರಾಣಗಳಾಗಲೀ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುವು. ಅವೂ ನಿನ್ನ ಶರೀರಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ನೀನು ಜ್ಞಾನಾದಿಷಡ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು. ಪರಮಪುರುಷನಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಿಸ್ಕರಿಸುವೆನು. ಓ ಭಗವಂತಾ! ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನೆಗಲದೆ, ನಿನಗೆ ತಕ್ಕಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯು, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಸತ್ಪಾದಿಗುಣಗಳ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಿಂಗೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ರೂಪದಿಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಹರಡಿರುವುದು. ನೀನು ಜೀವ ಶರೀರಕನಾಗಿ ಸಮಸ್ತಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಬೆಂಕಿಯು ತಾನು ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಸುಸರಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ದಾಗಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿಯೂ, ವಕ್ರವಾಗಿಯೂ, ನೇರವಾಗಿಯೂ, ನಾನಾರೂಪದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೊಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನೀನು ನಾನಾರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಓ ದೇವಾ! ಮೊದಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಚತುರ್ಮುಖನೂ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮರೆಹೊಕ್ಕು. ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು

సంపాదించి, ఆమెలెరి, నిద్రయిందేడ్డవనంతే ఎచ్చరగీగిండు సమస్త లోక
 గళన్నా సృష్టించినట్లవే! హిగే సృష్టికర్తనాద బ్రహ్మనిగూ జ్ఞానప్రద
 నాద నిన్న పాదగళన్న వందిసువేను. దేవా! ఈ నిన్న పాదారవిందవే
 తాపత్రయవల్లి సృష్టి నరళువవరిగే మోక్షవన్ను కేడతక్కదు. నిన్నిందలే
 సమస్తమూ జీవిసువువు. ప్రాణిగళిల్లక్కా జ్ఞానప్రదానవన్ను మాడతక్క
 మయోపకారయూ నినే! ఘే దీనబంధో! ఈ తత్వవన్ను తిళిదవ
 నొబ్బనూ నిన్నన్న మరేయలారను. ఈ ఊపకారశ్మరణేయిల్లదవను కేవ
 లకృతఘ్నను! ఇదల్లదే నిను కల్పవృక్షదంతే ఆత్మితర క్షోరికగళిల్లవన్నూ
 ఈక్షోరిసతక్కవను. ప్రాణిగళిగే జననమరణాదిగళన్ను తప్పిసి, నిరతిరయ
 వాద మోక్షవన్ను కేడువుదక్కా నిన్నల్లదే బేరి సమర్థులిల్లి. ఇంతకు
 నిన్నన్న, ఈగ నన్నహాగే ధర్మాధికామగళింబ అల్పశుఖగళిగాగి మూరు
 భజిసువరే, ఆవర నిన్న మూయేయింద మోక్షితరాద మూఢరేమిదరల్లి
 సందేహవిల్లి. మోక్షశుఖమోడనే ఘోరిసి నోకడ పక్షవల్లి, స్వర్గాది
 శుఖగళిల్లవల నరకప్రాయగళిగరువువు. అంతకు మోక్షవన్నే కేడువిల్లి
 వనాద నిన్నన్న, బేరి అల్పశుఖగళిగాగి భజిసతక్కవరు ముందభాగ్యరావ
 మూఢరేందు కేళువుదరల్లి సందేహవేని? నరకమంతిరవ సంచారవల్లి,
 తవప్రాయనాద ఈ తోరకాగి, వివర్యేంద్రియగళ సంబంధదించ తోరరావ
 అల్పశుఖవన్ను బయసువుదు అపివేకవల్లవే? ఈ మోక్షశుఖమూ
 కాగిరలి! నిన్న పాదభజనేమిందాగలి, నిన్న పాదాత్మితర గుడకీర్తన
 దింపాగలి యావ శుఖవంటో ఆనన్ను జీవాత్మను, తనగే సకలవాద
 రుద్ధాత్మస్వరూపవన్ను నుభవిసతక్క కృపల్కదల్లయూ సదేయలారను. ఊగి
 రువాగ కేలవు కాలదవరేగే స్వర్గదల్లి అల్పశుఖగాగి ఇంద్రియశుఖగళన్న
 నుభవిమత్తిడ్లు, తమ్మ ప్రణాళలవు తీరిదోడనే, అంతకవేంబ తస్మదించ
 కతరాగి విమానదించ కేగి బిళతక్కవర శుఖమూ ఒందు శుఖవే?
 ఎందిగూ అదన్ను శుఖవన్నాగియే ఎణిసబారదు! కేసేమోదలిల్లివ మహా
 మహిమేయళి ఎల్ల భగవంతనే! నిన్నల్లి అల్పశుఖకాగి ఆసేపట్టు బంది
 ధరూ ననగే రుద్ధమనసుళి నిన్న భక్తర సంగవాదరూ లభిసావంతే అను
 గ్రహిసబేరు. ఆ మహాత్మర సహనాశవాదరూ ఇద్దరే, అనవంతమూ నిన్న
 గుణామృతవన్ను పానమాడి, ఆదరింద తృప్తనాగుత్త, తాపత్రయగళన్ను

ನೀಗಿ ದುಃಖಪ್ರಚುರವಾದ ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಟಿ ಬಹುದು, ಸತ್ಸಹವಾಸವೆಂಬುದು ಶರೀರಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಸುಖವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಜೀವದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಕಲವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಓ ಸರೈಶ್ವರಾ! ಯಾರು ಈ ಸತ್ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವರೋ, ಅವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಅದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧಿಗಳಾದ ಹೆಂಡಿರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಮಠ, ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೂ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದದ ಮಳೆರಂದಗಂಧದಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸವು, ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಿವ್ವಾದಿಗಳೂ ಸಂಸಾರದ್ವೇಷವನ್ನು ಮರೆಸಿ ಮೋಕ್ಷಾನಂದವನ್ನೇ ಕೊಡುವುದು. ದೇವಾ! ನೀನು ಸ್ಥೂಲರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನು! ನೀನಿಗೆ ಮೇಲಾದವನಾಗಲೀ, ಸಮಾನನಾದವನಾಗಲೀ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ! ನೀನಿಗೆ ಯಾವವಿಧವಾದ ವಿಕಾರವಾಗಲೀ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿರುಕ್ಕುಕ್ಕನೆಂದೂ, ಮನುಷ್ಯರೆಂದೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದೂ, ಮೃಗಗಳೆಂದೂ, ಕ್ರಿಮಿಗಳೆಂದೂ, ದೇವತೆಗಳೆಂದೂ, ದೈತ್ಯರೆಂದೂ, ಸ್ಥಾವರಗಳೆಂದೂ, ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ, ನಿನ್ನ ಶರೀರವೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿದೆನು. ಹೀಗೆ ಮಹತ್ವು ಮೊದಲಾಗಿ ಪೃಥಿವಿಯವರೆಗೆ ಹರಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಸ್ಥೂಲರೂಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವಾವುದುಂಟೋ, ಅದನ್ನೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷದಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಈ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಸ್ವರೂಪವಾದ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಶರೀರಗಳೊಡನೆ ಯಾವ ಹೋಲಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅದು, ತಾನು ಅಪ್ರಾಕೃತವೆಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚರೂಪವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ನಿನ್ನ ವಿಭುಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವನ್ನೂ, ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆನು.

ದೇವಾ ! ನೀನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜಠರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತ, ಅದಿಶೇಷನೊಬ್ಬನನ್ನು ಸಹಾಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವನಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ಯೋಗನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನುಭವಿಸತಕ್ಕವನು. ಹೀಗೆ ಶೇಷಶಾಯಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನಿನ್ನ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಪಂಚರೂಪವಾದ ಸರ್ವಣಕಮಲದಲ್ಲಿ, ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ಹುಟ್ಟಿರುವನು. ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು. ಹೇ ರೇವಾ ! ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ದೋಷಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದೆ, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನೆನಿಸುವೆ. ನೀನು ಜೀವನಂತೆ ಕರ್ಮಾಧೀನವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವವಿಧವಾದ ವಿಕಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದವನಾದರೂ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ವಿಕಾರವುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಜೀವನಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನು. ಮುಕ್ತಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ, ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಸ್ವಭಾವವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೂ ನೀನು ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿಯೂ ಅವಿವಿಧ ರೂಪನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ಮುಕ್ತರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನು. ನೀನು ಪಾಡು, ಣ್ಯಕರ, ಶ್ರೀಣು, ಸತ್ವರಜಸ್ವ ಮೋಗುಣಗಳಿಗೂ ನೀನೇ ನಿಯಾಮಕನು. ಮತ್ತು ನೀನೇ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು. ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನೂ ನೀನೇ ! ಹೀಗೆ ಬದ್ಧಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯರೆಂಬ ಮೂರುಬಗೆಯ ಜೀವರಿಗಿಂತಲೂ, ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ನೀನು, ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅನೇಕರೂಪಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಕಲ್ಪರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತ, ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ. ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು. ಬೇರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಾರದ ಜ್ಞಾನಾದಿಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರಪಡುತ್ತಿರುವುವು. ಮೊದಲು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳಮೂಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹುದುಗಿಸಿಡುವುದು, ಇವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಾರದ ಏಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಹೆಚ್ಚುಕಡಿ ಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇವಿಧವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುವು. ಹೀಗೆ ಏಚಿತ್ರಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವ

ನಾಗಿ, ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿ, ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿ, ಅದಿವುರುಷನಾಗಿ. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಕೊನೆಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ವಿಕಾರರಹಿತನಾಗಿ, ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮರೆಹೊಗುವೆನು. ಓ ಭಗವಂತಾ! ನೀನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈಗೂಡಿಸತಕ್ಕವನು. ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸ್ವಯಂಪುರುಷಾರ್ಥವೆನಿಸಿರುವುದು. ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಾ ನಂದವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪುರುಷಾರ್ಥಮೂರ್ತಿಯೆಂದೇ ಹೇಳುವರು. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ! ಇಂತಹ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ಭಜಿಸುತ್ತಿರುವ ದೀನರಾದ ನಮ್ಮಂತವರನ್ನು, ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತುರವುಳ್ಳ ನೀನು, ನವಪ್ರಸೂತವಾದ ಧೇನುವು ತನ್ನ ಕರುವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಬಯಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆ. ಇಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಹೊಕ್ಕಿರುವೆನು” ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ದೃಢಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಶಾಲಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಧ್ರುವನು ಸ್ತುತಿಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಭಗವಂತನು, ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. “ಓ ರಾಜಕುಮಾರಾ! ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ವೇಶವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು! ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ದರ್ಲಭವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಾಲನಾದ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಹಸಮಾಡಿ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದುದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸುವೆನು ವತ್ಸಾ! ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ! ನಿನಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪಡೆಯದಾದಾಗಿಯೂ, ಅತ್ಯಂತಕಾಂತಿಪಿಶ್ವವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಉತ್ತಮಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ, ಅತ್ತಿನಿ ಮೊದಲಾದ ತಾರಗಳಿಂದಲೂ, ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಸಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತುಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಟಿಯ ಕಂಬವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತುಗಳಂತೆ, ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದು. ಅವಾಂತರಪ್ರಳಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಹೊಂದುವ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನಾಶಹೊಂದುವಾಗಲೂ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮನೂ, ಅಗ್ನಿಯೂ ಕಶ್ಯಪನೂ, ಶುಕ್ರನೂ, ಮತ್ತು ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲವೂ ನಕ್ಷತ್ರರೂಪದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪದಕ್ಷಿಣಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಅಂತಹ

ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ಕೆಲವುಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಸ್ಥಾನವು ನಿನಗೆ ಲಭಿಸುವುದು ! ನೀನು ಈ ಮಧುವನದಿಂದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದೊಡನೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಉತ್ತಾನಪಾದನು ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಡುವನು. ನೀನು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಮೇಲೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದುರ್ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು, ಇವೃತ್ತಾರುಸಾವಿರವರುಷಗಳವರೆಗೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುತ್ತಿರು! ನಿನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಾದ ಉತ್ತಮನು, ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಸ್ಯವಾಗುವನು. ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಪ್ರೇಮವುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಮಲತಾಯಿಯಾದ ಸುರುಚಿಯೂ, ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೂ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೆಂದು ಸಾಯುವಳು. ನಿನ್ನ ದಯಾಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀನಾಗಿ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಹವನ್ನೆಣಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನನುಭವಿಸದೆ ತೀರದು! ಕುಮಾರಾ! ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಭೂರಿವಕ್ಷಣಿಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕಯಾಗಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನಾ ರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯಭೋಗಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದಮೇಲೆ, ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸು! ಒಡನೆಯೇ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಆ ಉತ್ತಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀನು ಸೇರುವೆ ! ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಆ ಸ್ಥಾನವು ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಲಾದುದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವರೇ ಹೊರತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಾರರು” ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಬಾಲನಾದ ಆ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಆ ಬಾಲನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಧ್ರುವನು, ಮೊದಲು ತಾನು ಉದ್ವೇಗಿಸಿ ಬಂದಂತೆ ಭಗವಂತನುಗ್ರಹದಿಂದ ತನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಕೈಗೂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದೆ, ಚಿಂತಾಕುಲನಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಎದ್ದಾಗ! ಆ ಬಾಲಕನ ಸ್ಥಿರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ?” ಎಂದನು. ಮೈತ್ರೇಯನು ಈಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ವಿದುರನು “ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ ! ಇದೇನಾಶ್ಚರ್ಯವು ? ಭಗವಂತನು ಆ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಉತ್ತಮಪದವಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲವೇ ? ಆ ಧ್ರುವನೂ ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು, ಆ ಭಗವಂತನ

ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ದೃಢಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದುಬಂದನು. ಆಷ್ಟಾದರೂ ಆ ಧ್ರುವನು ಆಶಾಭಂಗವೊಂದಿಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿದನೆಂದು ಹೇಳುವೆಯಲ್ಲವೇ ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾ ಮೈತ್ರೇಯನು 'ವಿದುರಾ ಕೇಳು! ಮಲತಾಯಿಯಾದ ಸುರುಚಿಯ ವಾಗ್ವಾಣಿಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದ ಆ ಧ್ರುವನು, ಆ ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಮರೆಯದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದುದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರದನಾದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವಾಗಲೂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೋರದೆ, ಆ ಸುರುಚಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಪಫಲಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಹೀಗೆ ತಾನು ಮೋಸವೊಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ಹುಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಆ ಬಾಲಕನು, ತಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಾದವರವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಬುದ್ಧಿವೋಹಗೊಂಡು ಮೋಸವೋಡೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೀಗೆಂದು ನಂದಿಸತೊಡಗಿದನು.

'ಆಯ್ಯೋ! ನಾನು ಎಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು! ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾದ ಸಂದೇಹಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೋಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಸಮಾಧಿಯೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಮೇಲೆ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಮಹಾಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲದ ಆ ಭಗವಂತನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರೇಮವನ್ನಿಟ್ಟು, ಅರುತಿಗಳ ಕಾಲಮೊಳಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ ಬಂದು ನಿಂತನಲ್ಲಾ ! ಆತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ನನಗೆ ತೀವ್ರದಲ್ಲೆಯೇ ಲಭಿಸಿತು. ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದೆನು. ಆಷ್ಟೇಕೆ ? ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಆತನ ಪಾದಮೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅವನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದೆನು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಮೋಸವೋಡೆನಲ್ಲಾ ! ದೇವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಆತನ ಪಾದಚ್ಛಾಯೆಯನ್ನೇ ದೂರೀಕರಿಸಿದೆನು. ಅಕಟಾ ! ನನ್ನಂತಹ ಭಾಗ್ಯಹೀನನು ಬೇರೊಬ್ಬನುಂಟೇ ? ನನ್ನ ಅವಿವೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೋರಗಿದರೂ ಸಾಲದು ! ತಾನಾಗಿ ನಿಧಿಯು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ನಂತೆ, ಮಂದಭಾಗ್ಯನಾದ ನಾನು ಸರ್ವಾರ್ಥಪ್ರದನಾದ ಭಗವಂತನು ಕೇಳಿದುದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವಾಗಲೂ, ಅವನಿಂದ ಪಡೆಯ

ಬೇಕಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ಅಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಅಲ್ಪಫಲವನ್ನು ಬಯಸಿದನು. ಅನ್ಯತವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಾಲಾಹಲವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಮೂಢನಂತಾದೆನು. ಛೇ ! ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೇ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷಯವಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತಕ್ಕವರಾದುದರಿಂದ, ನಾನು ಆದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಉತ್ತಮಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದೆಂಬ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮರುಳುಮಾಡಿರಬೇಕು ! ನಾರದನು ಹೇಳಿದುದು ಸತ್ಯವು. ಅವನು “ಮಾನಾವ ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಂದ ಮೋಹವೂ, ದೇಹವೇ ಅತ್ಮವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯೂ ಹುಟ್ಟಿ, ಅದರಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ದುಃಖಉಂಟಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಈಗ ಅದು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಾನು ಆ ನಾರದನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದೆನು. ನಾನು ಆಗ ಮಾನವಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಹಟನಾಗಲಿ, ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾಗಲಿ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಉತ್ತಮವಾದ ಮೋಕ್ಷಸುಖವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೇ ಹೊರತು ಈ ತುಚ್ಛ ಸುಖವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೆನೇ ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಾನೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ! ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮೈಮರೆತನಂತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಾನೆಯಿಂದ ಮರುಳಾಗಿ ನಾನು, ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದಲೂ, ಸ್ವತಂತ್ರಾಭಿಮಾನದಿಂದಲೂ ಬುದ್ಧಿಗಟ್ಟಿ, ಸದಾಸ್ತ ಭೂತಗಳೂ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಮಲತಾಯಿಯನ್ನೂ, ಅವಳ ಮಗನನ್ನೂ ನನಗೆ ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಭೇದಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟೆನು. ಆ ವಿಧವಾದ ಹೃದಯರೋಗವು. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಕಳವಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ನನ್ನ ಶ್ರಮವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಕೂರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಮರ್ಲಭನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಸಂಸಾರತಾರಕನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕಣ್ಣಿರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಂತಾಗ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಲ್ಪಫಲವನ್ನೇ ಯಾಚಿಸಿದೆನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಾದವನು ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅವನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ, ಬೊಗಸೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂತೆ, ಈಗ ನಾನು, ಸ್ವಾರಾಜ್ಯರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡತಕ್ಕ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ

కొండ బందను. ఇదక్కంతలా దౌర్భాగ్యవేనుంటుంది? ఎందు ధృవను తాను నడిచిన కార్యక్లాపములకు పశ్చాత్తాపపట్టు కొరకు అట్లే బందను. ఎదురా! ఆ ధృవకుమారను బేరొబ్బరిగి దుర్లభవాద దొడ్డపదవి యన్న పడిది. నాగలూ ఓగి దూరమవుదేనూ అర్థమవుతుంది. భోగ మోక్షపదనాద భగవంతుని పాదాత్రితరాద నిమిత్తమవుతుంది, ఆ భగవంతుని దాస్యమందన్న జీవించి, బేరొబ్బరి పుణ్యక్షేత్రమునకు ఆపేక్షింప లాభము. అంతవరకు దృవాధీననాగి తమిగి లభిస్తున్నదంతయు తృప్తిహీన దత్తక శ్రద్ధావస్తువులు. అదక్కంతలా దృవాధీనమైనను బయట లాభము. ఈ ధృవనాదరూప ఇంద్రుని తృప్తియిచ్చి యుత్తమపదవిగి అనుపట్టు, ఆ అంతరములో మోక్షము, కేళిదే హోదయకాగి, మనస్సునల్లి కేరగి అట్టిదను. ఎదురా! ధృవన సంగతియు ఓగి యిచ్చి? ఇంద్రుని అత్తలాగి యుత్తమపదవి. పురజనంద ధృవను హిందరిగి బరుత్తిరువ సేవ వృత్తాంతము కేళిదను ఆ మాతము కేళిదాగ రాజుగి దిగ్విజయ మొందించును. అయి? ధృవను హిందరిగి బరుత్తిరువనే! ఇదు సుఖ! ధృవనందరిగి? హిందరిగి బరుత్తిరువందరిగి? అంతకు భాగ్యము పొందిన ననగి! ఆరు తింక కేళిగి కాడిగి హోదయ కేరగి హిందరిగి బరుత్తిరువందరి సత్వము బదుకిందంతయు? ఆ బాలను పుణ్యక్షేత్రము కేళిద మేలి, అల్లిన కృష్ణముగళ బాయిగి సకల బదుకిందరివందరి? అంతకు కల్యాణగుణము సత్వము తిరుగి కేళింద నోడు వస్తు భాగ్యము ననగి తానే కేళిగి లభిస్తుందు? ఎందు ఆ జనర మాత నిల్లి నంబికియిచ్చి దూరమందరిగి కేరగి అట్టిదను. ఇంద్రునియే కేళిద రాజుదాతరు బందు, ధృవను బరుత్తిరువందు నిజమందు తిగిసిరు. ఇంద్రుని యుత్తమపదవిగి, హిందరి నారదను కేళిద మాతా స్మరణగి బందు, అవన మనస్సుగి నంబికియు కట్టి అపారవాద దక్షమందు అయితు. ఆ శుభవృత్తాంతము తందరిగి యుత్తమహారగళన్న, బేరొబ్బరి ధన గళన్న, కేరగి బహుమతిదను ఒడనయే ఆరాజును పరమానందభరిత నాగి, యుత్తమపద కుదురేగళింద కట్టిద తన్న సువర్ణధనుస్వేరి, అనేక బ్రాహ్మణులన్న, కులవృద్ధులన్న, మంత్రులన్న, బంధుజనలన్న సంగడ కేరగి, ఆ ధృవకుమారము ఇందరిగి అట్టిదను అనేక

ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಡನೆಯೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನಗಳೊಡನೆಯೂ, ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಇದರಂತೆಯೇ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಸುರುಚಿಸುನೀತಿಯ ರಿಬ್ಬರೂ, ರತ್ನಮಯವಾದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಉತ್ತಮನನ್ನೂ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ರಾಜನು ಸಪರಿವಾರನಾಗಿ ಹೊರಟು, ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರದವರೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ, ಪುರೋದ್ಯಾನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, ತನಗಿರಾಂಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಧ್ರುವಕುಮಾರನನ್ನು ಕಂಡನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆಳಿದು, ಪುತ್ರಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮೈಮರೆತು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಧ್ರುವನನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಆ ಮಗನನ್ನಗಲಿದ ದುಃಖಕ್ಕಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಗವಂತನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳ ಆ ಪುತ್ರನ ತಲೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೂಸಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತ, ಆತನ ದೇಹವೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ನೆನೆಸುವಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರೆಧಾರೆಯಾಗಿ ಅನಂದಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಧ್ರುವನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವೈರವನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬಂದಪ್ಪಿದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವರ ಮಂಗಳಾತಿಶ್ರಾದ್ಧಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಮಾತೆಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅಗ ಸುರುಚಿಯು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಧ್ರುವನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಲಿಂಗಿಸಿ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತ “ಕುಮಾರಾ! ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು” ಎಂದು ಅಶೀರ್ವದಿಸಿದಳು. ವಿದುರಾ! ಧ್ರುವನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೈರವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಮಲತಾಯಿಯು ಮನಸ್ಸೂ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕರಗಿತು ನೋಡು. ಪ್ರವಾಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಗೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ, ಯಾವನು ತನ್ನ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಒಲಿಸುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದೆರಗುವುವು. ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಆ ಮೇಲೆ ಧ್ರುವನು ತನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಾದ ಉತ್ತಮನಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನನ್ನೂ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ತಮನೂ ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಕರಗಿ, ಅವನನ್ನಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರಾ ಲಿಂಗನಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಪುಲಕಿತವಾದ ಮೈಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅನಂದಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ಧ್ರುವನ ಹೆತ್ತತಾಯಿಯಾದ ಸುನೀತಿಯೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯತಮನಾದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಗಾಢಾಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆತನ

ದೇಹಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಂಟಾದ ಅನಂದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲಿನ ದುಃಖವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತಳು. ಅವಳ ಸ್ನಾನಾಗ್ರಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಸ್ರವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂದ ಬಾಷ್ಪವು ಸುರಿಯಿತು. ಹೀಗೆ ತಾಯಿಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೇಮದಿಂದಿಬ್ಬಿ ಕೊಂಡು, ಧಾರೆಧಾರೆಗಳಾಗಿ ಎಳೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುವ ಅನಂದಬಾಷ್ಪದಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಮೈಯನ್ನೊಬ್ಬರು ತೊಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ರಾಜನನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವರು. “ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯವು! ಮಹಾಗುಣಾಧ್ಯನಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರತನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಘೋರಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದನು. ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರತನು ಸಮಸ್ತಭೂಮಂಡಲವನ್ನೂ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯದಿಂದಾಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಬದ್ಧರಾದವರು, ಯಾವನ ಪಾದಾಶ್ರಯದಿಂದ ದುರ್ಜಯನಾದ ಮೃತ್ಯುಭಯವನ್ನೇ ಜಯಿಸುವರೋ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನು ಪುಣ್ಯಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಪೂಜಿತನಾಗಿರಬೇಕು. ಜಾಗಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಗೆ ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲಿಯದು?” ಎಂದರು ಹೀಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರಲು, ಉತ್ತಾನಪಾದನು, ತನ್ನ ಪ್ರತರಬ್ಬರನ್ನೂ ಪಟ್ಟದಾನೆಯಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡ, ಅನೇಕಜನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ, ಪರಮಾನಂದಭರಿತನಾಗಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಇವನು ಪ್ರರಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ, ಪುರವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಹೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದನಾನಾಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಅಲಂಕರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮನೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಮಾವಿನ ಚಿಗುರಿನ ಶೋರಣಗಳು! ನಡುನಡುವೆ ಮಕರತೋರಣಗಳು! ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗಳು! ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಕುಚ್ಚುಗಳು! ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಯೂ ಆರತಿದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಗಳು! ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಕುಸುರಿಗಳಿಂದಲಂಕೃತವಾದ ಗೋಪುರಗಳು! ವಿಚಿತ್ರಧ್ವಜಾಲಂಕೃತಗಳಾದ ಪಾಕಾರ ದೇವಾಲಯಗಳು! ಒಂದೊಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಬಾಳೆಯಕಂಬಗಳು! ಆ ಬಾಳೆಯ ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆಯ ಮೋತೆಗಳು! ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತವಾಗಿ ದೇವವಿಮಾನಗಳಂತೆ ನೇತ್ರಾನಂದಕರವಾದ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಳಗಳೂ, ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಗಳೂ, ಒಂದೊಂದು ಓಣಿಗಳೂ, ಸುಗಂಧ ಶೀತಲವಾದ ಚಂದನಜಲದಿಂದ ಸೇಚಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನರು, ಮಂಗಳಾರ್ಥವಾಗಿ ಬತ್ತದಳುಗಳನ್ನೂ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನೂ, ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೂ ಇತರ ವಿಧವಾದ ಉಪಹಾರದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೂ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬೀದಿಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು

ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೈಕಾಣಿಕೆಯ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಬೇರೆಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಂಗಳಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಳಿಮೆಣಸು, ಅಕ್ಷತೆ, ಮೊಸರು ಸಂಕೇತ, ಪೂರ್ಣಕುಂಭಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಧ್ರುವಕುಮಾರನನ್ನಿ ದಿರುಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ವೃದ್ಧ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಸ್ತ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ರಾಜಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಂಗಳಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಧ್ರುವನು ಸಮಸ್ತಪುರಜನರಿಂದ ಸತ್ಕೃತನಾಗಿ, ಅವರಮಂಗಳಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನೂ ನಡುನಡುವೆ ಕಿವಿಗಿಂಪಾದ ಗಾನಧ್ವನಿಗಳನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ರತ್ನಮಯವಾದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯು ತನಗೆ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸುಖದಿಂದಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿನ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ? ಹಾಲಿನ ನೊರೆಯಂತೆ ಕುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಗಳು! ಅವುಗಳಮೇಲೆ ಸರಿಯು ದುಪ್ಪಟೆಗಳು! ನಡುನಡುವೆ ಮೃದ್ವಯ ಚಿತ್ರಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಸುಂದರಪೀಠಗಳು! ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇಂದ್ರನಿಲಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಂಭಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ಗೋಡೆಗಳು! ಆ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುನಡುವೆ ರತ್ನದೀಪಗಳನ್ನು ಕೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಪುತ್ರಿಯರು! ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪಾರಿಜಾತಾದಿವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿಹಾರೋದ್ಯಾನಗಳು! ಆ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಿಂಪಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುವ ವಕ್ಷಿಗಳ ಮಧುರಧ್ವನಿ! ನಡುನಡುವೆ ಭ್ರಮರಜೇಂಕಾರಗಳು! ಅಲ್ಲಿ ತಾವರೆನೈದಿಲಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ಮೈಡೂರ್ಯ ಸೋಪಾನಗಳುಳ್ಳ ನಡೆಬಾವಿಗಳು! ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾನಂದನಾಗಿ ಕೂಗುವ ಹಂಸ, ಕಾರಂಧವ, ಚಕ್ರವಾಕ, ಸಾರಪಾದಿ ಜಲಶಕ್ಷಿಗಳ ಕಲಧ್ವನಿ! ಇಂತಹ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಾಜವಂದಿರದಲ್ಲಿ, ಧ್ರುವನು ತನಗೆ ಬೇಕುಬೇಕಾದ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಮಹಾನಂದದಿಂದಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಮೇಲೆ, ಉತ್ಸಾಹವಾದನು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಧ್ರುವನಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ, ತನ್ನ ಮಗನು ಐಯ್ಯನಾಗಿರುವುದನ್ನೂ, ತನಗೆ ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ತಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ನೋಡಿ, ಆ ಧ್ರುವಕುಮಾರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಅಭಿಷೇಕಾದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ, ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪನಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಇದು ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

{ ಉತ್ತಮನು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ
ಇವನ್ನು ಹೊಂದಿದುದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಧ್ರುವನು
ಯಕ್ಷರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಅವ
ರನ್ನು ವಧಿಸಿದುದು }

ವಿದುರಾ ಕೇಳು ' ಧ್ರುವನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವೇಳೆ, ಸಿಂಹನಾರನೆಂಬ
ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಯ ಮಗಳಾದ ಭ್ರಮಿಯೆಂಬವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಕಲ್ಪ, ವತ್ಸರ
ರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದನು. ನಾಯುವನ ಮಗಳಾದ ಇಳೆಯೆಂಬ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಾತಿಶಯವಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ರತ್ನಪ್ರಾಯನಾದ ಉತ್ತಮನು ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಧ್ರುವನ ಸಹೋದರ
ನಾದ ಉತ್ತಮನು, ವಿವಾಹವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮೃತವಾದುದರಿಂದ ಅವ
ನಿಗೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿ
ರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಯಕ್ಷನೊಬ್ಬನು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂದನು.
ಉತ್ತಮನು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾರದಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ
ತಾಯಿಯಾದ ಸುರುಚಿ ಸು, ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಾತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವಳೂ
ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೃತನಾದಳು. ಅನೇಕ ಧ್ರುವನು ತಮ್ಮನಾದ
ಉತ್ತಮನ ಮರಣವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ, ದುಃಖವಿಂದಲೂ, ಕೋಪದಿಂದಲೂ,
ತಪಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಜಸುರಥವನ್ನೇರಿ ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಅಲಕಾಪುರ
ವನ್ನೇ ಧ್ವಂಸಮಾಡಬೇಕೆಂದೆಣಿಸಿ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ, ಹನು
ವತ್ಸರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಸಮೂಹದಿಂದ ತುಂಬಿದುದಾಗಿಯೂ,
ಗುದ್ರನ ಅನುಚರರಾದ ಭೂತಗಳಿಗೆ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅಲಕಾ
ಪುರಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆ ಪುರವ್ಯಾರವಲ್ಲ ಹತ್ತು, ಸತ್ತುದಿಕ್ಕುಗಳೂ
ಮೊಳಗುವಂತೆ, ಶಂಖಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ತಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿ
ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಈ ಶಂಖಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯಕ್ಷಸ್ತ್ರೀಯ
ರೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಡನೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಯಕ್ಷಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ
ಸಹಿಸಲಾರದ ಕೋಪದಿಂದ ಅನೇಕಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಧ್ರುವನ ಸುತ್ತಲೂ
ಮುತ್ತಿದರು. ಹೀಗೆ ಯಕ್ಷರು ನಾನಾಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮೇಲೆಬಿದ್ದು ಬರುವುದನ್ನು
ನೋಡಿ ಧ್ರುವನು, ಶತ್ರುಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಮಹಾಧನಸ್ಸನ್ನೇಳೆದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ
ಯಕ್ಷನನ್ನೂ ಮೂರುಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತ ಬಂದನು. ಈ ಬಾಣ
ಗಳು ಬಂದು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿವಾಗ, ಆ ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲರೂ ಧ್ರುವನ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು

ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಅತನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೂ, ಅವನ ಹಸ್ತಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿದ ಕಾಲಸರ್ಪದಂತೆ, ಕೋಪವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಮೇಲೆಬಿಡು ಬಂದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಆ ಧ್ರುವನಮೇಲೆ ಆರಾರುಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಯಕ್ಷನೂ ಆ ಧ್ರುವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಟದಿಂದ. ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನೂ, ಗಂಡುಗೊಡಲಿಗಳನ್ನೂ, ಶೂಲಗಳನ್ನೂ, ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನೂ, ಪರಿಘಗಳನ್ನೂ, ಶಿಕ್ಷಾಯುಧಗಳನ್ನೂ, ಮುಷ್ಟಿ, ಭುಸುಂಡಿ, ಮೊದಲಾದ ವಿಚಿತ್ರಾಯುಧಗಳನ್ನೂ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗರಿಗಳುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತ, ಆ ಧ್ರುವನನ್ನೂ, ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನೂ ಶಸ್ತ್ರವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಮರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಮಂದಿ ಯಕ್ಷಸೈನಿಕರು, ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಸ್ತ್ರದ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ, ಆ ಧ್ರುವನು, ವರ್ಷಧಾರೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಮಹಾಶರ್ವತದಂತೆ ಆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ, ಇತರರಕ್ಕಿಂತ ಗೋಚರಿಸದಂತಾದನು. ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರೆಲ್ಲರೂ, ಧ್ರುವನಿಗುಂಟಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಭಯದಿಂದ ಪಾಪಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು “ಅಯ್ಯೋ! ಇದೇನೀದು? ಮನುಷ್ಯರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಾಯನಾದ ಧ್ರುವನು, ಯಕ್ಷಸೈನ್ಯವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋದನಲ್ಲಾ! ಇಷ್ಟೇನು ಗತಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜಯವುಂಟಾಯಿತೆಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ “ಭಲೆಭಲೆ!” ಎಂದು ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ರುವನು, ಹಿಮಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಮರೆಗೊಂಡ ಸೂರ್ಯನು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಸಿ, ಹಿಮವನ್ನಡಗಿಸಿ ಮೊರೆಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ, ರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಶಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಒದರಿಕೊಂಡು ಮೊರೆಗೆ ಬಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾದ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣನೆಳೆದು, ಶತ್ರುಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಟಂಕಾರಮಾಡುತ್ತ, ಅನೇಕಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಮೇಘವನ್ನು ಚದರಿಸುವಂತೆ ಆ ಆಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಧ್ರುವನ ದನಸ್ತನಿಂದ ಹೊರಟ ಬಾಣಗಳು ಪರ್ಮತವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಟಕೊಂಡುವು. ಅನೇಕ ಯಕ್ಷರ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದುವು. ಅಗ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಾಲಂಕೃತಗಳಾದ ತಲೆಗಳೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆಯ

శూరద తుండినంతే ముందుబిడ్డ తొడగళూ, మత్తోందు కడెయల్లి కేయూ
 రాద్యాభరణగళింద అలంకృతగళాద తోలుగుళూ రాతిరాతియాగి బుద్ధిద్దువు.
 ఆ రణభూమియెల్లవూ ముత్తినహారగళు, తోలుళ్ళగళు, కిరీటగళు, బీలే
 యుళ్ళ తిర్రోవస్త్రగళు, ఇవే వేదబాద వస్త్రాభరణగళింద తుంబి, విరర
 మనస్సన్న ఆకర్షింపవంతిత్తు. హిగే అనేకయక్షస్సృనికరు హతరాదమేలే,
 అల్లలి సత్తుళిద కేలవు రాక్షసరు, ధృవన బాణగళింద మురిద మృయు
 ళ్వవరాగి, అల్లి నిల్లలారదే, సింహవన్న నోడిద అనేకళంతే చిక్కుదిక్కిగే
 జదరి పలాయనమాడిరు. ఆగ ధృవను యుద్ధ భూమియల్లి
 తన్నిదిరిగే ఒందు నిల్లువ శత్రువ్రుబ్బనాదరూ ఇల్లుదుదన్న నోడి, అలకా
 వురిగే ప్రవేశమాది హుడుకి నోడిదబేకేందు నిశ్చయిసిదను. ఆదరే ఒడ
 నేయే అవన మనస్సిగే బేరొందఃవిధవాద శంకయు హుట్టి, తన్నల్లి తాను
 “శత్రుగళాద ఈ రాక్షసరొల బుడవమాయావిగళు! ఆదుదరించి ఈగ నావు
 ఇల్లిగే ప్రవేశింపవుదా యుక్తవల్లి” ఎందు నిఘాదసికొండు, అదే విషయ
 వన్న కురితు తన్న సారథియొడనే మాతాడుత్తిద్దును. హిగే మాతాడుత్తి
 రువష్టరల్లియే, సిడిలినంతే భయంకరనాద ఒందానొందు శబ్దవు కేళి
 సుతు. దొడ్డ బిరుగాళియు హురటతు. ఆకారదల్లి దొడ్డభూళియు మేల
 క్కెదిత్తు. ఇనేల్లవన్నా నోడి ధృవన, అద రాక్షసర మాయాయే నిర్వ
 యిసికొండు, అదే విషయవన్న మనస్సినల్లి బేళిచిసుత్తిరు గాగలే, ఎవే
 హారువస్త్రోళగళి, ఆకారవేల్లవన్నా మరేసువంతే మహామేళగళు
 గుంపుకూడి, భయంకరనాద గజనీయింద లోడికగళన్న బేదరిసుత్తిద్దువు.
 క్షణకాలదమేలే రక్తదమళయు సరియితు. హిగేయే ఆకారదింద క్రమ
 వాగి మలమూత్రగళూ, మేదస్సూ, మాంసపుం, వర్షిసుత్తిద్దువు. అదర
 మేలే తలెయిల్లద ముండగళు కేళిగే బీళుత్తిద్దువు. సమస్తచిక్కుగళిల్లియూ,
 శస్త్రధారిగళాద విరరు తన్నన్న ముత్తి నింతంతే ధృవన కడ్డిగే కాణిసి
 దరు. ఇద్దక్కిద్దహాగే ఆకారదల్లి ఒందు దొడ్డపర్వతవు హారుత్తిరువంతే
 తోరితు. ఆదరిందాటిగే ఆకారదింద, నానాకడెగళిల్లియూ గదే, పరిఘ,
 కత్తి, ఒనకే, కల్లు, ముంతాద శస్త్రవర్షవు బీళలారంభితు. మత్తు ఆకార
 దల్లి సర్పగళు విషవన్నూ, అగ్నియన్నూ కక్కుత్తు, సిడిలుబడిదంతే
 అభ్రటిసి బుసుగుట్టుత్తు. కణ్ణుగళింద కిడిగళన్న కేదరి, నానాకడెగళి

ದಲೂ ಬಂದು, ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮದಿಸಿದ ಕಾಡಾಣೆಗಳೂ, ಸಿಂಹಗಳೂ, ಹುಲಿಗಳೂ ಹಿಂಡುಹಿಂಡಾಗಿ ನಾನಾದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಕೋರತು. ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರವು, ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅತಿಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮೊರೆಯಿತು, ತನ್ನ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಲೋಕವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಿಡುವಂತೆ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ಭೀರುಗಳಿಗೆ ಮಹಾಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ಅನೇಕಮಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಧ್ರುವನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಎದೆಗುಂದದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯವೇನೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ಕೋರುತ್ತ, ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದು “ಓ ರಾಜಾ! ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ! ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ! ಆಶ್ರಿತರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಗಿಸತಕ್ಕ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣವೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತಿಭಯಂಕರವಾದ ಎಂತಹ ಮೃತ್ಯುಭಯವನ್ನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸುವುದು! ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸುಖವುಂಟಾಗಲಿ! ಆ ಭಗವಂತನೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೂ, ಅವರ ಮಾಯೆಯನ್ನೂ ನೀಗಿಸಲಿ” ಎಂದು ಕೈಯೆತ್ತಿ ಅಶೀರ್ವಾದವು ಓದಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಧ್ರುವನು ನಾರಾಯಣಾಸ್ತದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತ ಬಂದು, ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಧ್ರುವನ ತಾತನಾದ ಸ್ವಾಯಂಭವಮನುವು ಬಂದು, ತತ್ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದಿಹುದು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಕೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದನು ಮಾಡಿದನು.

ವಿದುರಾ! ಕೇಳು! ಹೀಗೆ ಮಹಿಗಳು ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಧ್ರುವನು ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶುದ್ಧಾಚಮನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದು, ತನ್ನ ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸಂಧಾನಮಾಡಿದನು. ಜ್ಞಾನೋದಯವುಂಟಾದಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ, ಈ ನಾರಾ

ಯಣಾಸ್ತವನ್ನು ಧನುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನಮಾಡಿದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಯಕ್ಷ ಪ್ರಯುಕ್ತಗಳಾದ ಆ ಮಾಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿಹೋದುವು. ಮುಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ನಾರಾಯಣನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆ ಅಸ್ತವನ್ನು ಧ್ರುವನು ಧನುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿದಿಳಿದಲೂ, ಹಂಪದ ಗರಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೊಡನೆ, ಆ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಭಯಂಕರಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮೊರೆಯುತ್ತ, ವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನವಿಲುಗಳ ಗುಂಪಿನಂತೆ, ಕತ್ತುಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದುವು. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಲಗುಗಳುಳ್ಳ ಈ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಆ ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲರೂ, ಖಡ್ಗ ಕೋರೋದ್ವಿಗ್ಧರಾಗಿ, ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ಹಡೆಯುತ್ತಿ ಬರುವ ಪಾವನಗುಂತೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಧ್ರುವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೋಡಿಯೂ, ಧ್ರುವನು ಧೈರ್ಯಗುಂದದೆ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಆ ಶತ್ರುಗಳ ತೋಳು, ತೊಡೆ, ಕಂಠ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭೇದಿಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಧ್ರುವನ ಬಾಣದಿಂದ ಹತರಾದ ಆ ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಂತೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ವಿರಸ್ತುರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಹೀಗೆ ಧ್ರುವನ ತನ್ನ ವಿಜಯರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತ ಬರುವಾಗ, ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಅನೇಕಯಕ್ಷರು ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹತರಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಧ್ರುವನ ತಾತನಾದ ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುವು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕನಿಕರಗೊಂಡು, ಅನೇಕಮಹರ್ಷಿಗಳೊಡಗೂಡಿ ಬಂದು ಧ್ರುವನ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. “ವತ್ಸ ಧ್ರುವಾ ಈ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಡು! ಕೋಪವೆಂಬುದು ತಮಸ್ಸೆಂಬ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಂಟಾಗುವುದು. ಇದು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು. ನೀನು ಅಂತಹ ಪಾಪಿಷ್ಠವಾದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಎಶನಾಗ. ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಈ ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲಾ! ಇದು ನಮ್ಮ ವಂಶದವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ! ಇದನ್ನು ಸತ್ಪುರುಷರು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರರು. ನೀನು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಈ ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗ ಯತ್ನ ಸಿದ್ಧವು ತಪ್ಪು! ಉತ್ತಮನನ್ನು ಕೊಂದ ಕೋಪಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾ ರಂಭಿಸಿದಂತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಮುಕ್ತಾಗಿ, ಅವನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅನೇಕಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಅನರ್ಥವುಂಟಾಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಾಧುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ಕೋಪಪಶರಾಗ. ಇತರರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾರರು. ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮ

ವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾರದೆ, ಪಶುಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸಜ್ಜನರ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ಎತ್ನಾ! ನೀನಾದರೋ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆದೇ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಾರಾಧಿಸಿ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವೆ? ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಸ್ತುಗಳುಂಟೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂದಿಗೂ ಗೋಚರಿಸಲಾರದು. ಅವನೂ ಅಂತವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೀನು, ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನೆಂಬ ಭಾವದ ಭಜಿಸಿ, ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ವಿಷ್ಣುಪದವನ್ನೇ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನಾರಾಧಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನೀನು, ಈ ಪಾಪಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೇ? ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿವಿಶೇಷವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವರು. ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಗೃಹಸ್ಥೋತ್ತರಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಮಸ್ತಲೋಕಕ್ಕೂ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತೋತ್ತಮನಾದ ನೀನೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. "ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೇ" ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಸಬೇಕಾದುದೇ ಸತು ರುಷರ ಸ್ವಭಾವವು. ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ದೇಖಿತರಲ್ಲಿ ದಯೆ, ಸಮಸ್ತ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ನೇಹಬುದ್ಧಿ, ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ರೂಪದಿಂದ ಕಂಡರೂ, ಆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇಬಗೆಯಾದುದರಿಂದ, ತನ್ನ ಜೀವದಂತೆಯೇ ಇತರ ಜೀವವೆಂದು, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳನ್ನೂ ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದು, ಈ ಗುಣಗಳಿದ್ದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದ ಭಗವಂತನು ಸಂತೋಷಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಬೇರೆಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಲಾರನು. ದೇವಾದಿಶರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರಗಳಾಗಿರುವುವು. ಜೀವಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುವು. ಈ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ನೆಲೆ ಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗೆ ಯಾವವಿಧದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳೂ ಸಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾರಣವುಂಟು. ಈ ಸಮಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತಪ್ಪದೆ ಒಲಿಯುವನು. ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದುದರಿಂದ, ಯಾವ ಭೂತಕ್ಕೆ ದೋಹವನ್ನೆಣಿಸಿದರೂ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ದೋಹವಾದಿಡಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಪುರು

ಷನಿಗೆ ಶರೀರವಾದುದರಿಂದ, ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಳ, ನಿಮ್ಮಂತವರು, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾದ ಇತರಜಗತ್ತಿಗೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ದ್ರೋಹವನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ದ್ರೋಹಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒಲಿಯುವನು. ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಭಾವಿಸತಕ್ಕ ಪುರುಷನು, ಆ ಭಗವದನು ಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವದಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣು, ಕೋಧ, ಮುಂತಾದ ದುರ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾಕಾಂಕ್ಷಾರೂಪವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ ಸೇರುವನು. ಮತ್ತು ಎಲೆ ಕುಮಾರಾ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನನ್ನು ಕೊಂದರೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿವೇ ಈ ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಧಿಸುತ್ತಿರುವೆ? ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಇವರು ಕೊಂದುಹಾಗಿ ನೀನು ನೆನೆಸುವುದೇ ಸರಿಯಲ್ಲ! ತತ್ತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಯಕ್ಷರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೂ ಇಲ್ಲ! ಅವನು ಸಾಯಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಕಾಷ್ಠಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿನವೇ ಕಾರಣವು. ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಎಂಬಿವೆಲ್ಲವೂ ಶರೀರಕ್ಕೇ ಹೊದತು ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸತ್ತಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವುದೂ, ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೆಂದೂ, ಗಂಡೆಂದೂ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜಂತುಶರೀರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿ ನೋಡಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಅಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಸಂಭೋಗದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆಮುಂದೆ ಹೆಂಗಸರೊಂದೂ, ಗಂಡಸರೊಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿಭೇದಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಬರುತ್ತಿರುವುವು. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಶರೀರಗಳೂ ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು! ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಗಳಾದ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಶರೀರಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಅವೇವಿಧವಾದ ಬೇರೆ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುವುವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ)ರುವ ಸತ್ತರಜಸ್ತಮಸ್ಕುಗಳೆಂಬ ಮೂರುಗುಣಗಳ ಸೇರುವೆಯಿಂದ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಸಂಹಾರಗಳೆಂಬ ಮೂರುಕಾರ್ಯಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುವು ಈ ಮೂರುಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ರಜಸ್ಸುಮಾತ್ರ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಇತರಗುಣಗಳು ತಗ್ಗಿದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಸತ್ತಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಿ ಇತರಗುಣಗಳು ತಗ್ಗಿದಾಗ ಸ್ಥಿತಿಯೂ, ತನೋಗುವುವು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಇತರಗುಣಗಳು ತಗ್ಗಿದಾಗ ಸಂಹಾರವೂ ನಡೆಯುವುದು. ಈ ಮೂರುಗುಣಗಳೂ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೊಂದು ವಿಕಾರವೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಳಯದಶೆಯೆನಿಸುವುದು “ಆದರೆ ಆಚೇತನ

ವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರಗಳಾದ ದೇಹಾದಿಗಳೂ ಜಡವಲ್ಲವೇ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಹುರ್ಥ್ಯವೆಲ್ಲಿ? ಎಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ? ಈಬಗೆಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಋಷಿಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ್ವರನು ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನು. ಆ ಈಶ್ವರನು ತಾನಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುವು. ಆ ಭಗವಂತನು ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜೀವಾತ್ಮರ ವ್ಯಾಪಾಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ನಾನಾವಿಧಗಳಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳುಂಟಾಗುವುವು. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೂ ಆ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣವು. ಅಯಸ್ಕಾಂತದಕಡೆಗೆ ಕಬ್ಬಣ ಮುಂತಾದ ಲೋಹವು ತಾನಾಗಿ ಬರುವಂತೆ, ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪವಾದ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುವು. ಹೀಗೆಯೇ ಪರಮಪುರುಷನು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ, ಜೀವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನೂ, ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಶರೀರಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುವನು. ಭಗವಂತನು ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ, ಸಮವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕವನಾದುದರಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗಾಗಲೀ, ಆಕಾರಭೇದಗಳಿಗಾಗಲೀ, ಅವನನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಯಾವ ದುರ್ಗುಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವಿಂಪುರ್ಣನಾದ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಕಾಲವೆಂಬ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವನು. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪರೂಪವಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಪ್ರಪಂಚವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣವು. ಅದುದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನು ತಾನು ಕೈಯಿಕ್ಕದೆ (ಕರ್ತನಲ್ಲದೆ) ಕೆಲಸಮಾಡುವನು. ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯದೆ ಕೊಲ್ಲುವನು. ಆಹಾ! ಆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಿತ್ರವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಕಾಲಶರೀರಕನಾದ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ತಾನು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಗೊಳಿಸುವನು. ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಇತರಭೂತಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನು. ಆ ಭಗವಂತನು ಒಂದುಜಂತುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಂತುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವನು. ಅಯಾಜಂತುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿದೊಡನೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸುವನು. ತಾನಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ನಡೆಸತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾತ್ರ ಮೃತ್ಯು.

ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳದೆ, ಸಮಸ್ತಜೀವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ವನೆಂದೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ವಿರೋಧಿಯೆಂದೂ ಪಕ್ಷಪಾತಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಅಸಂಭವವು. ಇತರಭೂತಸಮೂಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಋಷಿಗಳಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿದಕಡೆಗೆ ಧೂಳು ಹಾರುವಂತೆ, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರೇರಿಸಿದಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವು. ಆ ಭಗವಂತನು ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಳಹೊಕ್ಕಿದರೂ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದಿಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯುಕಾಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ತಾನೇ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿರುವನು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದವರು, ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಊಹಿಸುವರು. ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆನ್ನುವರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದೈವವನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರಮಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣವೆನ್ನುವರು. ಎತ್ಸ ಧ್ರುವಾ! ಇಷ್ಟೊಂದು ಮತಭೇದಗಳಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ದೈವಸಂಕಲ್ಪವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮತವೇ ಸಜ್ಜನ ಸಮ್ಮತವಾದುದು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಅವರವರ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಮೂಲತು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳೆಂಬುದೂ ಭಗವಂತನು ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಗಳೇ! ಆದುದರಿಂದ ಭಗವದಿಚ್ಛೆಯೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಣ್ಯಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಒಂದು ಅದ್ವೈತ್ಯವೇ ದೈವವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅದ್ವೈತ್ಯವೆಂಬುದೂ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದುದಲ್ಲ. ಇದರಂತೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರ ಪರಿಣಾಮಸ್ವಭಾವವಾಗಲಿ, ಕಾಲವಾಗಲಿ, ಆ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪಾಧೀನವಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸುವವು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಎತ್ಸಾ! ಆ ಪರಮಪುರುಷನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕವನಲ್ಲ! ಆದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸು

ವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಪ್ರಮೇಯಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವನು ತಾನೇ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲನು? ಅವನ ವಿಚಿತ್ರವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ವತ್ಸಾ! ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಈ ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ! ಕರ್ತೃಧೀನನೆನಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಗೆ ದೈವವೇ ಕಾರಣವು. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೂ ಕರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ, ಅವಕ್ಕೆ ದೇಹಾದ ಸತ್ವಾದಿಗುಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಹೀಗೆ ಗುಣಸಂಬಂಧವೂ, ಕರ್ಮವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇದ್ದಾಗ, ಅವನೂ ಜೀವನಂತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುಬೀಳ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ! ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವನೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜವು! ಆದರೆ ಜೀವನಂತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಸತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಗೂ, ಅವುಗಳಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಡಲಾರವು. ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಏಕತ್ವವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಅವನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಕಟ್ಟುಬೀಳಲಾರನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ಜೀವನಾದರೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅದಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖನಾದವನು. ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದುವನು. ಅದರಿಂದಲೇ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವುಂಟು. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನು ತಾನೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸುವನು ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಹ್ಯಾಕೃತವನು. ಆ ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳನ್ನೂ ಕರ್ತೃನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನೇ ನಿಯಮಿಸುವನು. ತನಗೆ ರಕ್ತಿರೂಪವಾದ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದೇನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅದುದರಿಂದ ಪುರಾಣಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುವೇ ಹೊರತು, ಅವು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಾರವು. ಓ ಕುಮಾರಾ! ಆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಮುಖರಾದವರನ್ನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡುವನು. ತನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸತಕ್ಕವರನ್ನು ಆ ಕಟ್ಟಿಸಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಮತ್ತು ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನು. ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತಿಗೂ ಅವನೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಾಪ

ಕನಾಗಿಯೂ, ಆಧಾರನಾಗಿಯೂ, ನಿಯಾಮಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಮರೆಹೊಕ್ಕು, ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿರಬೇಕು. ಎತ್ನಾ! ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಮರೀಚಿ ಮೊದಲಾದವರೂ ಮಹಾನುಭಾವನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅವರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಜ್ಞಾಧೀನರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯತಕ್ಕವರು. ಮೂಗುದಾರವನ್ನು ಬೀರಿದ ಎತ್ತುಗಳು, ಮುಳುಗಿದ ವಶವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಅಜ್ಞಾಧೀನರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನೂ ಸರ್ವಲೋಕನಿಯಾಮಕನಾದ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು, ಅವನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೊಂದು! ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ವಶವರ್ತಿಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸಿ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದುದು ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯವು. ಎತ್ನಾ! ಆ ಭಗವದುಪಾಸನೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯದವನಲ್ಲ! ಐದು ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸವತಿತಾಯಿಯು ದುರ್ಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಹತ್ತತಾಯಿಯೂ, ಬಿಟ್ಟು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಪೋನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೊಲಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಪಾಶದಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕಣ್ಣಿ ದಿರಿಗೆ ಕರೆತರಿಸಿದೆ! ಅವನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಈಗಲೂ ಬಿಡದೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಭಜಿಸುತ್ತಿರು! ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ! ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳೂ ಅವನ ಶರೀರವಾದುದರಿಂದ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಜೀವಕ್ಕೂ ದ್ರೋಹವನ್ನೆಣಿಸಬಾರದೆಂದೂ ನಿನಗೇ ತಿಳಿಯುವುದು. ಓ! ಧೃವಾ! ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಶರೀರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಕಾರಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಸತ್ತುಗಳೆನಿಸುವುವು. ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಶರೀರಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟುದಲ್ಲ. ಪ್ರಣಿವಾಹಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತಗಲುಕಟ್ಟುವುದು. ಜೀವನು ಅಣುಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವನು. ಅವಯವಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತಹ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಪುರುಷನು ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗುವನು. ಆ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಯವಿಲ್ಲದವನು. ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ತಾನುಮಾತ್ರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲದವನು. ಅವನಿಗೆ ಜೀವಸಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನೆನಿಸುವನು. ಅಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನೇ ನೀನು ಅವನ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರು. ಆದರೆ “ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ಭಗವಂತನನ್ನು

ಉಪಾಸಿಸಿದವನಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ನೀನು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನಮಾಡಿದವನಾದರೂ, ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಮೋಹಗೊಂಡು, ಅಲ್ಪಸುಖಕಾರಣಗಳಾದ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸಿದೆ! ಆದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಒಂದಾ ನೊಂದು ಉತ್ತಮಸ್ಥಾನವು ಲಭಿಸಿತು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥನೆಂದೆಣಿಸಬೇಡ! ಇನ್ನು ಮೊದಲಾದರೂ ಯಾವ ಫಲವನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ, ಅವ ಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆದರಿಂದ ನೀನು ಉತ್ತಮಸುಖವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ, ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಹಡ್ಡುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾಗಿ, ಕೇವಲಾನಂದಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು, ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲವೂ ನಿಗುವುತ್ತು. ಕುಮಾರಾ! ಮೊದಲು ನೀನು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಕೋಪವೆಂಬುದು ಸಮಸ್ತಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳನ್ನೂ ಕೆಡಿಸುವುದು. ಪ್ರಾಣಿಜಾತಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ? ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮನನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಧಿಯು ಹೇಗೆೋದಾಿಗೆ ಕೋಪವೆಂಬುದು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಗುವುತ್ತು. ಆ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗುವುತ್ತುವರೆಂದ ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮವುಂಟು. ಕೋಪವಶನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ನಡುಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿನೇಶಿಯಾಗಿ ತನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕವನು, ಆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ವಶನಾಗಬಾರದು. ಮತ್ತು ಎಲೈ ವತ್ಸಾ! ಈಗ ನೀನು ರುದ್ರನಿಗೆ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವನಾದ ಕುಬೇರನನ್ನೇ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದಂತಾಯಿತು! ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಮೋದರನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷರೇ ಕಾರಣರೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಆ ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಂದೆಯಲ್ಲವೇ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಬೇರನ ಭೃತ್ಯರಾದುದರಿಂದ ಆ ಕುಬೇರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನೀನು ಆ ಕುಬೇರನಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ವಿನಯವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕಾಲವಿಳಂಬವನ್ನೂ ಮಾಡಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಹಾತ್ಮರ ತೇಜಸ್ಸು ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ಕುಬೇರನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀನು ಪಾತ್ರನಾಗಿ

ವುದರೊಳಗಾಗಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮೇಲು” ಎಂದನು. ವಿದುರಾ! ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಯಂಭುವನುನುವು ತನ್ನ ಮುಮ್ಮಗನಾದ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವನಿಂದ ನಮಸ್ಕೃತನಾಗಿ, ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಷಿಗಳೊಡನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಧ್ರುವನು ಕುಬೇರನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಪರ
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದುದು. ಅಲ್ಲಿ
ಅನೇಕಯೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಭಗವಂತನನ್ನಾರಾಧಿ
ಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದುದು

ವಿದುರಾ! ಕೇಳು ! ಸ್ವಾಯಂಭುವನುನುವಿನ ಹಿತೋಪದೇಶವಿಂದ ಧ್ರುವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಯುಗ್ಮವನ್ನು ನಿಷೇವಿಟ್ಟನು. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಕುಬೇರನು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ಯಕ್ಷ, ಕಿನ್ನರ, ಚಾರಣರೇ ಮೊದಲಾದ ತನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳೊಡನೆ, ತಾವಾಗಿಯೇ ಧ್ರುವನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟುಬಂದನು. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ವಿನಯದಿಂದ ಸಂತ ಧ್ರುವನನ್ನು ನೋಡಿ, “ಓ ಹೃತ್ತಿಯಕುಮಾರಾ! ನಿನ್ನ ಗುಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆನು. ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಂದುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೋಪವಸೆ ನಡೆಸತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಸ್ವಾಯಂಭುವನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರದೆ, ಇತರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಕೋಪವನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಮನಶ್ಯಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಮನೋದಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆನು. ಈ ಯಕ್ಷರ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಪಿಸುವುದೇ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನೀನು ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಂದವನಲ್ಲ. ಈ ಯಕ್ಷರೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕೊಂದವರಲ್ಲ! ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನಮರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲಾಧೀನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುವು. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ, ಬದುಕಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ, ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಆ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನು ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಆದರೆ “ಇದುವರೆಗೆ ನಾನೋ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಇವರನ್ನು

ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇವರ ಕೊಲೆಗೆ ನಾನು ಕಾರಣನಲ್ಲ ವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಪಲಾಪವಲ್ಲವೇ" ಎಂದು ನೀನು ಶಂಕಿಸ ಬಹುದು. ವತ್ಸಾ! ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಕೇವಲಭ್ರಾಂತಿಯು! ಈ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾವನು ತಿಳಿಯಲಾರನೋ, ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ "ನಾನು, ನೀನು" ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಾಂತಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದು. ನಾನು ಕೊಂದೆನೆಂದೂ, ನೀನು ಕೊಂದೆಯೆಂದೂ ಭಾವಿಸುವುದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶೇಷವೆನಿಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ "ನಾನು, ನೀನು" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನ ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನ ವನ್ನೇ ತೋರಿಸುವುವು. ನೇತ್ರರೋಗವುಳ್ಳವನು ಬಿಳುಪಾದ ಶಂಖವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಳದಿಬಣ್ಣವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಿಸುವುದು ಅನ್ಯಥಾಜ್ಞಾನವೆನಿಸುವುದು. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಭ್ರಮಿಸುವುದು ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನವೆನಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯಾಗಲೀ, ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲದ ಸಾವನ್ನು ಆ ಆತ್ಮನಿ ಗುಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾಗಲೀ, ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವೆನಿಸುವುದು. ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಲೀ, ಸಾಯುವುದಾಗಲೀ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲ. ಜೀವನಿಗೆ ಶರೀರವಂ ಬಂಧವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆನಿಸುವುದು. ಆ ಶರೀರವಿಹೋಗಿವೇ ಮರಣವೆನಿಸುವುದು. ಇದುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಗಳೆರಡೂ ಶರೀರಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ. "ಆ ದೇಹಕ್ಕಾದರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಗಳಿಲ್ಲವೇ" ಎಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವುದೂಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಮೊದಲಿದ್ದ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಶವೆನಿಸುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆನಿಸುವುದು. ಈ ವಿಧವಾದ ಅವಸ್ಥಾಭೇದಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಹೊಂದುತ್ತಿರಬೇಕಾದುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವವಾದುದರಿಂದ ಯಾವ ದೇಹಕ್ಕೂ ಇದು ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಪರಿಣಾಮರೂಪವಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇತೀರಬೇಕಾದ ಈ ರೂಪಭೇದಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಜನನಮರಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವು. ಈ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ನಾನುಭವದಂತೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವವೇ ಹೊರತು ನಿಜವಲ್ಲ. ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವವನು ತನ್ನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅನೆ, ಕುದುರೆ, ಮನೆ, ಮಠ, ಮುಂತಾದ ಎಷ್ಟೋ ಭೋಗಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಾನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಭ್ರಮಿಸುವನು. ಈ

ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರಸ್ವಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕವನೊಬ್ಬನಿಗೆಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತಿರುವುವು. ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವುಂಟಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದೊಡನೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಗೋಚರವಾಗುವುವು. ಈ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಅನುಭವವೂಕೂಡ ಜೀವನಿಗೆ ಈಶ್ವರಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಸಂಸಾರಾನುಭವವೆಂಬುದೂ ಈ ಸ್ವಪ್ನಾನುಭವದಂತೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಮಾತ್ರವೇ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುವು. ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮವಾದರೋ ಆಯಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಜನ್ಮಜರಾಮರಣಾದಿಮುಖಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ, ಮಹಾನರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದು ಸೇರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಂಸಾರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಜೀವನಿಗೆ, ತನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವೂ ವರೆತುಹೋಗುವುದು. ಅನೇಕಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋಳುುತ್ತಿರುವನು. ಈಗ ನೀನು ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಂದುದೂ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಮುಂತಾದ ಶ್ರಮಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಯಕ್ಷನೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಸಪೇದರವನ್ನು ಕೊಂದುದೂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೇಹಕ್ಕಾಗಲೀ, ಆತ್ಮಕ್ಕಾಗಲೀ ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನಾ ರೋಪಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇವೆವನ್ನೂ ನಡೆಸತಕ್ಕವನು ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆವರು, ಬಳಲಿಕೆ, ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರಗಳೂಕೂಡ, ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಈಶ್ವರನಿಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟುವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಅನೇಕಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಹಿರಿಯರೂ ನಿರೂಪಿಸಿರುವರಾದುದರಿಂದ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆವಿಧವಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿಯು. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಕುಮಾರಾ! ಇನ್ನು ನೀನು ಹೊರಡು! ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ! ಪೃಥಿವಿ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳನ್ನೂ, ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನೂ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿ. ಇಂದ್ರಿಯಸಂಬಂಧವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ, ಈ ಲೋಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಾದಿಗಳಿಗಲ್ಲಾ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು, ಆತನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿರು. ಸಮಸ್ತ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳೂ ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯಕ್ಷರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರಭೂತರಾಗಿಯೇ ಇರುವರು. ಇವರನ್ನು ನೀನು ವಧಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ತೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಈಗ

ನೀನು ಈ ಕೋಲಿಗಲವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷೇಮ
 ಏಂಟು. ಇನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ವನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ
 ಮಾಡುತ್ತಿರು! ಆದರೆ “ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ
 ವಿಧದಿಂದ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬಲ್ಲೆವು” ಎಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ? ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯ
 ಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದವನಾದ್ದರಿಂದ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಶುದ್ಧಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು,
 ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮಂತೆ
 ಸಂಸಾರಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವವನಲ್ಲ. ತಾನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.
 ತನ್ನ ಆತ್ಮತರ ಸಂಸಾರಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವನು.
 ಆದರೆ “ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವೇ ಸಂಸಾರವೆನಿಸುವುದಲ್ಲವೇ? ಜೀವನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ
 ನಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧದ್ದೇ ಇರುವುದು! ಏಕೆಂದರೆ, ಪೃಥಿವಿ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ
 ಭೂತಗಳನ್ನೂ ಅವನು ತನಗೆ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವನು. ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃ
 ತಿಸು ವಿಕಾರಗಳೇ ಆದುದರಿಂದ, ಅವನಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವುಂಟೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ
 ನಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂಸಾರಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಮತ್ತೊ
 ಬ್ಬರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೇಗೆಕಾಣೇ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು” ಎಂದು ನೀನು ಶಂಕಿಸ
 ಬಹುದು. ಆದು ಹಾಗಲ್ಲ! ಗುಣತಯಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯು
 ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅವನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೇಹೋರತು
 ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಡಲಾರದು. ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮ್ಮಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ತನ್ನ
 ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಡಬಲ್ಲದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
 ದೊಡನೆ, ಅವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ದೇಹಾತ್ಮಭಾವವನ್ನುಂಟು
 ಮಾಡಿ, ಅವನ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸಿ, ಸಂಸಾರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಡು
 ವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವೆಂಬುದು
 ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ
 ನಡೆಸಬಲ್ಲನು. ಜೀವಾತ್ಮನಾದರೋ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಡಗಿಸಲಾರದೆ ಅದಕ್ಕಧೀನ
 ವಾಗಿ ನಡೆಯುವನು. ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದರೂ ಆ
 ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಮರ್ಥನು. ಅದುದರಿಂದ ವತ್ಸ ಧ್ರುವಾ! ನೀನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು
 ಕೋರುವೆಯಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ, ಧರ್ಮಾರ್ಥ
 ಕಾಮಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಾಪ್ತಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಸೆಯಿದ್ದರಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ,
 ನೀನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಂಕೋಚವಾಗಿ ಕೇಳು! ನಾನು ಕೊಡುವೆನು.
 ಕುವಾರಾ! ನೀನು ದೇವದೇವನಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟ

ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆವು. ನಿನ್ನ ದೃಢ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆನು. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು! ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ಕುಬೇರನು, ಕೇಳಿದ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ, ಮಹಾಧೀಮಂತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಧ್ರುವನು ಆ ಕುಬೇರನನ್ನು ಕುರಿತು “ಎಲೈ ಬೇವಶ್ರೇಷ್ಠನೇ! ಈಗ ನಾನು ಬೇರೊಂದನ್ನೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಆ ವೇಕ್ಷೆ ಸುವವನಲ್ಲ” ಬೇರೆಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದಲೂ ದಾಟಲಸಾಧವಾದ ಸಂಸಾರಸಮುಪ್ರಸನ್ನು ಅನಾಯಶವಾಗಿಯೇ ದಾಟಿಸತಕ್ಕ ಆ ಹುಸ್ತುರಣವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ವರವು” ಎಂದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುಬೇರನು, ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಧ್ರುವನನ್ನು ಕುರಿತು “ವತ್ಸಾ! ಹುಗಿಯೇ ಆಗಲಿ!” ಎಂದು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಬಾಲಕನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತರ್ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಧ್ರುವನೂಕೂಡ, ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ಯಜ್ಞಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿಧ್ಯುಕ್ತಗಳಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವುದರಮೂಲಕವಾಗಿ, ಯಜ್ಞಾ ರಾಜ್ಯನಾಗಿಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಭಗವಂತನನ್ನಾರಾಧಿಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಹೀಗೆ ಬಹುದಕ್ಷಿಣೆಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕಯಾಗ ೪೯ನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಲ್ಲವೆ, ತನ್ನ ಅಜ್ಜನಾದ ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುವಿನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನುಸರಿಸಿ, ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾದ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಭಕ್ತಿಯೇಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಇತರಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಸಂಪನ್ನನಾಗಿಯೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯನಾಗಿಯೂ, ದೀನಪತ್ನಿನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಆ ಧ್ರುವನು, ಆಯಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಮಾರ್ಯದೆಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನೇ ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವನ, ಇಪ್ಪತ್ತಾರುಸಾವಿರವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಆಗಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಖದುಃಖಾನುಭವದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯವಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ದುರ್ವಿಪಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸದಂತೆ ತಡೆದು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಗಳೆಂಬ ತ್ರಿವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲವನ್ನೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಳೆ

ಯುತ್ತ, ಒಂದೊಂದುವರ್ಷವೂ ಅನೇಕಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತನ ವಶಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿರೂಪವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾದ ವಿಕಾರಗಳೆಂದೂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಸ್ಥಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆಯೂ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಕಾಣುವ ವಚಿತ್ರಾಕೃತಿಗಳಂತೆಯೂ ಕ್ಷಣಕಾಲವಿದ್ದು ಹೋಗಿ ತಕ್ಕುವುಗಳೆಂದೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಹವೂ, ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ರರು ಮುಂತಾದ ಪರಿವಾರಗಳೂ, ಆರಮನೆ, ಬೇಕಕ್ಕಸ, ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯ, ಅಂತಃಪುರ, ವಿಹಾರಭೂಮಿ, ಮೊದಲಾದ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ, ಕೆಳನೆಗೆ ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಗಳಿಂದಾವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಂಡಲವೂಕೂಡ, ಕಾಲಾಧೀನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಕಾಲಾಧೀನವಾಗಿಯೇ ಹೋಗತಕ್ಕವುಗಳೆಂದೂ ತಿಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಶಾಶ್ವತಗಳೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತಪೋವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟನು. ವಿಶಾಲವಾದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ತಡೆದು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದಂತೆ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಗವನ್ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಧ್ರುವನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಮುನಿಯಮಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡಿದು, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಮೇಲೆ, ಆ ಸ್ಥೂಲರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸತೊಡಗಿದನು. ಹೀಗೆ ಧ್ರುವನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಹಾಗೆಲ್ಲಾ, ಅವನ ಭಕ್ತಿಯು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಬಾಷ್ಪವು ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ದೇಹವೆಲ್ಲವೂ ಪುಣ್ಯಕಿತವಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವೂ ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತು. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿತು. ಅವನ ದೇಹವೇ ಅವನಿಗೆ ಮರೆತುಹೋಯಿತು. ತಾನು ಇಂತವನೆಂಬ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಬಾರದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಧ್ರುವನು ತನ್ನ ಹೊರಗಿನ ದೇಹಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಗಲೇ ಉದಿಸಿಬಂದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಹತ್ತುದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದಾ ನೊಂದು ದಿವ್ಯವಿಮಾನವು ಆಕಾಶದಿಂದಿಳಿದು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ,

ಆದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರಿಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂಡನು. ಆ ದೇವಕುಮಾರರಿಗಾದರೋ ನಾಲ್ಕುಭುಜಗಳು! ಮೇಘದಂತೆ ಶ್ಯಾಮಲವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿ! ಕಮಲದಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣು! ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆ! ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದುಕ್ಕೂಲದ ಪಟ್ಟಿವುಡಿ! ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನದಕಿರೀಟಗಳು! ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಗಳು! ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭುಜಕೀರ್ತಿ. ಕೈಬಳೆ, ತೋಳ್ಬಳೆ, ಮುಂತಾದ ದಿವ್ಯಾಭರಣಗಳು! ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತರಾಗಿ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನಿ ದಿರಿಗೆ ಬರುವ ಆ ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ, ಧ್ರುವನು ಅವರು ವಿಷ್ಣು ದೂತರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತಟ್ಟನೆ ಮೇಲಕ್ಕಿಡ್ಡುನಿಂತನು. ಆಗ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದುದರಿಂದಂಟಾದ ಭಯಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆ ಹತ್ತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಆ ಧ್ರುವನು, ಅವರಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪೂಜಾಕ್ರಮ ವನ್ನೂ ಮರೆತು, ಅವರ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ವಿನಯದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಕೈಮುಗಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಧ್ರುವನನ್ನು ನೋಡಿ, ಸುನಂದನಾದರೆಂಬ ಆ ವಿಷ್ಣು ದೂತರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೇಮಸೂಚಕವಾದ ಮಂದಹಾಸದೊಡನೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವರು.

ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ! ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು! ನೀನು ಐದುನರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಪೋನಿರತನಾಗಿ ಯಾವ ಭಗವಂತನನ್ನೂ ಲಿಸಿದೆಯೋ, ಸರ್ವಲೋಕಂಕ್ಷನಾದ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಕಿಂಕರರು! ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದಿರುವೆವು. ಎಲೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ! ಟೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷ್ಣುಪದವನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ತಪೋಪಲವಿಂದ ಸಾಧಿಸಿರುವೆ! ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾತ್ಮರೂಕೂಡ, ಅದನ್ನು ಸೇರಲಾರದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿಪಡುವರು. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚಂದ್ರಾದಿ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆನಂದತಪೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮಾಡುತ್ತಿರುವುವು. ಹಿಂದೆ ಮನು ಮೊದಲಾದ ನಿನ್ನ ವಂಶದವರಾಗಲೀ, ಬೇರೆ ಪ್ರಜಾಧಿಕಿಗಳಾಗಲೀ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡವರಲ್ಲ. ಸರ್ವಲೋಕಪೂಜ್ಯವಾದ ಆ ಸ್ಥಾನವು ನಿನಗೆ ಕೈಸೇರಿರುವುದು. ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೊರಡುವವನಾಗು! ಎಲೈ ಆಯುಷ್ಯಂತನೇ! ನಿನ್ನನ್ನು

ಕರೆತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕನಾದ ಭಗವಂತನು ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವನು. ಇನ್ನು ನೀನು ಈ ದಿವ್ಯವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ಕುಳ್ಳಿರಬಹುದು” ಎಂದರು. ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತೋತ್ತಮನಾದ ಧ್ರುವನು ಅಮೃತಸಮಾನವಾದ ಈ ವಿಷ್ಣು ದೂತರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ, ಮಂಗಳಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿತ್ಯಕರ್ತೃಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ, ಆ ವಿಮಾನದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಕಿಂಕರರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಧ್ರುವನು ವಿಮಾನವನ್ನೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತೊಡನೆ, ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ದಿವ್ಯತೇಜಸ್ಸುಂಟಾಯಿತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವರುಂಭುಗಳೂ, ಮದ್ದಳೆ, ಪಣವ, ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೂ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಗಂಧರ್ವರು ಗಾನಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯು ಸುರಿಯಿತು ಈ ಸಮಸ್ತವೈಭವಗಳೊಡನೆ ಧ್ರುವನು ಆ ದಿವ್ಯವಿಮಾನವನ್ನೇರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುನೀತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಜನನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದ ದುಃಖದಿಂದ, ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ‘ಅಹಾ! ನಾನಾದರೋ ಈಗ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಉತ್ತಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆನು. ನಾನು ಹೋದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಗತಿಯೇನು? ತಿರುಗಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ? ಹತ್ತು ತಾಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಪರನಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ!’ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಕುಲನಾಗಿ ಆ ವಿಮಾನವನ್ನೇರುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಕಿಂಕರರಿಬ್ಬರೂ ಧ್ರುವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಸುನೀತಿಯು ದೇವಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೊಂದು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಧ್ರುವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಧ್ರುವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿ, ತಾನೂ ವಿಮಾನವನ್ನೇರಿಕುಳಿತನು ಒಡನೆಯೇ ಆ ವಿಮಾನವು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟಿತು. ಹೀಗೆ ಧ್ರುವನು ವಿಮಾನಾರೂಢನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ವಿಮಾನಾರೂಢನಾಗಿ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇವನ ಮೇಲೆ ದೇವಗಂಧರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ರುವನು, ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನೂ ಅದರಮೇಲಿನ ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಹೋದನು. ಕೊನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾಗಿಯೂ, ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಶವಿಲ್ಲದುದಾಗಿಯೂ. ನಿಷ್ಕುಪದವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡುದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ವಿದುರಾ! ಆ ಸ್ಥಾನದ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ? ಅದು ಬೇರೊಂದರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು. ಅದರತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಈ ಮೂರುಲೋಕಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕುಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರಭೂತಗಳಿಗೆ ಸ್ವೇಮವನ್ನು ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕವರು ಮಾತ್ರವೇ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲರು. ಮತ್ತು, ಶಮದಮಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರೂ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕವರೂ, (ಎಂದರೆ, ದೇಹವೇ ಮೊದಲಾದ ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಿರುತ್ತದೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಕಾರಗಳಾದುದರಿಂದ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾದುವೆಂದೂ, ಜೀವಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಒಂದೇವಿಧವಾದುವುಗಳೆಂದೂ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈಶ್ವರನು ಒಂದೇವಿಧವಾಗಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೆಂದೂ ಸಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕವರೂ) ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತರಾದವರೂ, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳನ್ನೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸತಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರೂ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದವರು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾರದೆ ಕಲ್ಪಾವಸಾನದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಆಯಾಕಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರುವರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಧ್ರುವಗತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದವರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಮಪದವನ್ನು ಸೇರುವರು. (ಶಮದಮಾದಿಗುಣಗಳು, ಭೂತದಯೆ, ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಇಂತಹ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕೆಲವು ಮಹಾತ್ಮರು, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಡುನಡುವೆ ಭೋಗಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವರ ಕರ್ಮಶೇಷವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗದೆ, ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವು ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಅಂತವರು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಂಡಲಾರರು. ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಶೇಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಧ್ರುವಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದವರೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳನ್ನು ನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಮೇಲೆ,

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವರು.) ಎದುರಾ! ಉತ್ತಾನ ಪಾದನ ಮಗನಾದ ಧ್ರುವನು, ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚೂಡಾಮಣಿಯೇವಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಮೇಟೆಯ ಕಂಬವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಎತ್ತುಗಳಂತೆ, ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಧ್ರುವಲೋಕಕ್ಕೆ ತಗುಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅವರತವೂ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷನು, ಆ ಧ್ರುವನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ನಾರದನು, ತನ್ನ ನೀಣಿಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ರಗಳು ನಡೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಆ ಧ್ರುವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡತಕ್ಕ ಈ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗಾನಮಾಡಿರುವನು. ಆ ನಾರದನಿಂದ ಗಾನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು.

ಸುನೀತಿಯ ಮಗನಾದ ಧ್ರುವನು, ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಫಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಉತ್ತಮಗತಿಯನ್ನೂ, ಆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಗವದಾರಾಧನರೂಪನಾದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ, ವೇದವಾದಿಗಳಾದ ಅನೇಕಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಅದೇ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯತಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು. ಅಂತಹ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರಿಂದ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವು.

ಅತನು ತನ್ನ ಸವತಿಯುಳ್ಳ ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದು, ಐದು ವರುಷದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮದಂತೆ ನಡೆದು, ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುರ್ಲಭನಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು.

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಅನೇಕಸಹಸ್ರವರುಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಮಾಡುವ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರನೋ, ಅಂತಹ ಉತ್ತಮಪದವಿಯನ್ನು, ಈ ಧ್ರುವನು ತನ್ನ ಐದು ವರುಷದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪದಿನಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿ, ಪರವಶವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ, ಆ ವಿಷ್ಣುವಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವನು" ಎಂಬುದೇ ಆ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು. ನಾರದನು ತಾನು ಭಗವತ್ತೀರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಧ್ರುವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವನು. ಎದುರಾ! ಇದೇ ಧ್ರುವನ ವೃತ್ತಾಂತವು. ನೀನು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರು

ವೆನು. ಮಹಾಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆ ಧ್ರುವನ ಚರಿತ್ರವು, ಸಮಸ್ತ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದುದು. ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ಗಲೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ಗಲೀ ಆಯುಷ್ಯನ್ನೂ ಗಲೀ ಯಾವುದನ್ನು ಕೋರಿದರೂ ಆಯಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೈಗೊಡಿಸುವುದು. ಸಮಸ್ತ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಚರಿತ್ರವು ಮಂಗಳಕರವೆನಿಸುವುದು. ಸ್ವರ್ಗಫಲವನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೂ, ಧ್ರುವಲೋಕವನ್ನ ಪೇಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೇ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಡಿಸುವುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಗಿಸುವುದು. ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ನೀಗಿಸುವುದು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಆ ಧ್ರುವನ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಕೇಳುತ್ತಿರುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿ, ಅದರಿಂದ ಅವನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿತಾಪತ್ರಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀಗುವುವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಪೇಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ಪೇಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಮನಶ್ಚಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪೇಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಸೌಖ್ಯಲಾಭಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಯಾದ ಈ ಧ್ರುವನ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿಸುವವರಿಗೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಗಳೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವುವು. ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಮೆ, ಚಂದ್ರಕಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಶ್ರವಣನಕ್ಷತ್ರ, ಸಪ್ತಮಿ, ಭಾನುವಾರ, ದ್ವಾದಶಿ, ಸಂಕರಮಣ, ಮುಂತಾದ ಪುಣ್ಯದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ವ.ಹಾಫಲವುಂಟು. ಯಾವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳತಕ್ಕವರಿಗೆ ಈ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವನೋ, ಅವನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ವಿದುರಾ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷೇಶ್ವರರೆಂಬ ಮೂರುತತ್ವಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಯಾವನು ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವನೋ, ಅಂತಹ ದಯಾಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವತೆಗಳೂ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುವರು. ಎಲೈ ಕುರುವಂಶೋತ್ತಮನೇ! ಯಾವನು ಸಣ್ಣ ಕೂಸಾಗಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ, ತನ್ನ ಹತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನೂ, ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಮರೆಕೊಕ್ಕನೋ, ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ

ಕೀರ್ತಿಯಾದ ಧ್ರುವನ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವೆನು' ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವು.

{ ಅಂಗರಾಜನು ತನ್ನ ಮಗನ ದುಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ವಸಕ್ಕೆ ಹೋದುದು. }

ಹೀಗೆ ಮೈತ್ರೇಯಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧ್ರುವಚರಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿದುರನಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಕ್ತಿವಿಶೇಷವು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವುಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಮೈತ್ರೇಯನನ್ನು ಕೂರಿತು “ಓ ಮುನೀಂದ್ರಾ! ಪ್ರಾಚೀತಸರ ಸತ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರದನು ಧ್ರುವಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ?” ಆ ಪ್ರಾಚೀತಸರಂಬವಾರು? ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರು? ಅವರು ಸತ್ರಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದುದೆಲ್ಲಿ? ಆ ನಾರದನೋ ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮನು! ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದವನು! ಪಾಂಚರಾತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಗಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಿಸಿ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪೂಜಾಸಾಧನವನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಿದವನು. ಹೀಗೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆ ನಾರದನು, ತನ್ನಿಂದುಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂಜಾವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸಕಲಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ, ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧ್ಯಾಪಕನೆಂದೂ, ಇದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಭಗವದಾರಾಧನರೂಪವಾಗಿಯೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವನು. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ನಾರದನು ಪ್ರಾಚೀತಸತ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ಚರಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ವಿಷಯವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಚರಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವಿರುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾ ಮೈತ್ರೇಯನು, ವಿದುರನನ್ನು ಕೂರಿತು “ಎಲೈ ಕುರುವಂಶೋತ್ತಮನೇ ಕೇಳು! ಧ್ರುವನಿಗೆ ಉತ್ಕಲನೆಂಬ ಪ್ರತಿನಿಬ್ಬನಿದ್ದನೆಂದು ಮೊದಲೇ

ಹೇಳಿರುವೆನಷ್ಟೆ ? ಆ ಉತ್ಕಲನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೇವಲ ವಿರಕ್ತನಾದುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಿಲ್ಲದವನಾಗಿ, ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಹೋದನು. ಮತ್ತು ಅವನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೇವಲಶಾಂತ ಚಿತ್ತನಾಗಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳೊಂದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಕೊಡದೆ, ಅತ್ಯಪರಮಾತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಮಸ್ತಲೋಕವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂಬುದನ್ನೂ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಧಾರಕನೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದು, ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮವುಳ್ಳ ಕಾಮಿಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ನಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ತೊರೆದಿದ್ದನು. ಅತ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದು, ಅತ್ಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯವೆಂದೂ, ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶುದ್ಧರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಹಾದಿಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆ. ಕೇವಲಜ್ಞಾನಾನಂದಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನೆಂದೂ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಜ್ಞಾನಯೋಗವೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ, ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಮಷಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಹಿಸಿ, ಶುದ್ಧಮನಸ್ಕನಾಗಿ, ಅತ್ಯವು ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದು, ಆ ಅತ್ಯಂತವನ್ನೇ ಭಾವಿಸುತ್ತ ಹೊರಗಿನ ದೇಹಾದಿಗಳನ್ನೂ, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಂಡಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೂ ಮನೆ, ಮಠ, ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನೂ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡದಿದ್ದನು. ಓಗಿಗೆ ಅತ್ಯಚಿಂತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತನಾಗಿ, ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕುರುಡನಂತೆಯೂ, ಕಿವುಡನಂತೆಯೂ, ಮೂಗನಂತೆಯೂ ಜಡನಂತೆಯೂ, ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಬೂದಿಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿರುವ ಅತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೀದಿಯ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕೇವಲಜಡನೆಂದೇ ಬಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ ರಂತೆಯೇ ರಾಜ್ಯಪ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ, ಕುಲವೃದ್ಧರೂ ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚನೆಂದೂ, ಜಡನೆಂದೂ ತಿಳಿದು, ಧ್ರುವನಿಗೆ ಭ್ರಮಿಯೆಂಬವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವತ್ಸರನೆಂಬ ಅವನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಆ ವತ್ಸರನಿಗೆ ಸರ್ವರ್ಥಿಯೆಂಬ ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಣನೆಂದೂ, ಅಗ್ಮಕೇತುವೆಂದೂ, ವಿಷನೆಂದೂ, ಉರ್ಜನೆಂದೂ, ವಸುವೆಂದೂ, ಜಯನೆಂದೂ ಅರುಮಂದಿಮಕ್ಕಳುಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾದ ಪುಷ್ಪಾರ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಭೆಯೆಂದೂ, ದೋಷೆಯೆಂದೂ ಕಬ್ಬುರು ಹೆಂಡಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆಯೆಂಬವಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಃ, ಮಧ್ಯಂದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. ದೋಷೆಯೆಂಬವಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷನೆಂದೂ, ನೀಶೀಧನೆಂದೂ, ವೃಷಿಷ್ಠಿಯೆಂದೂ ಮೂ

ವರು ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟಿಯೆಂಬವನು, ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯೆಂಬ ತನ್ನ ಭಾರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೇಜಸ್ಸೆಂಬೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆ ಸರ್ವತೇಜಸು, ಆಕಾಶಿಯೆಂಬ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುಸ್ಸೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮನುವನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದನು. ಆ ಮನುವಿಗೆ ನಡುಲೆಯೆಂಬ ಭಾರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧಾತ್ಮರಾದ ಹನ್ನೆರಡುಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಪುರು, ಕುತ್ಸ, ತ್ರಿತ, ದ್ಯುಮ್ನ, ಸತ್ಯವಂತ, ಋತ, ವ್ರತ, ಅಗ್ನಿ, ಪೋಷು, ಅತಿರಾತ್ರ, ಪದ್ಮ್ಯುಮ್ನ, ಶಿಬಿ, ಉಲ್ಮುಕರೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಮುಕನೆಂಬವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನೆಂದೂ, ಸುಮನಸನೆಂದೂ, ಸ್ವಾತಿಯೆಂದೂ, ಕ್ರತುವೆಂದೂ, ಅಂಗಿರಸ್ಸೆಂದೂ ಗಯನೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಆರುಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠನಾದ ಅಂಗನೆಂಬವನು, ಸುನೀಫೆಯೆಂಬ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ವೇನನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ದುರಾತ್ಮನಾದ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಈ ಪುತ್ರನ ದುಸ್ಸುಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವನ ತಂದೆಯು, ಬಹಳ ದುಃಖಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗಿಳಿದು ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಿರಾಡಿದಾಗಲೇ ಕುಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಅಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವೇನನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಶಾಪವಿಂದ ಅವನು ಅಲ್ಪಾಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತನಾದನು. ರಾಜ್ಯವು ಅನಾಯಕನಾದುದರಿಂದ ಕಳ್ಳರು ತಲೆಯೆತ್ತಿ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ, ಅವರ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಪಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ವೇನನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತರಿಸಿ, ಅದರ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮಢಿಸಿದರು. ಆ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಂಶಾವತಾರದಿಂದ ಪೃಥುವೆಂಬ ಕುಮಾರನು ಹುಟ್ಟಿದನು” ಎಂದನು. ಈ ನಡುವೆ ವಿದುರನು ಮೈತ್ರೇಯನನ್ನು ಕುರಿತು, “ಓ, ಮಹಾತ್ಮಾ ! ಏನಿದು ? ಅಂಗರಾಜನಾದರೋ ಬಹಳ ಸಾಧುಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು. ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೂ ನಿಧಿಯಂತಿದ್ದವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು. ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ರಾಜನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಆ ದುಷ್ಪುತ್ರನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದನು ? ತಂದೆಯು ಕೆಲವುದಿನಗಳಿಗಿಳಿದಾಗಲೇ ಆ ಪುತ್ರನನ್ನು ತೊರೆದು, ರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಆ ಬಾಲಕನ ದೌಷ್ಟ್ಯವು ಅತಿದುಸ್ಸಹವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ವೇನನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿ ಧರ್ಮವಿಶಾರದರಾದ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಶಪಿಸಿದರು ? ದಿಕ್ಪಾಲಕರ

ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಅರಸನಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸತಕ್ಕವನೆಂದು ಕೇಳಿರುವೆನು. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವನು ಪಾಪಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ, ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೂ, ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಧರ್ಮಜ್ಞರಾದ ಮುನಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಕೊಂದುದೇಕೆ? ನೀನು ತತ್ತ್ವಜ್ಞನಾದುದರಿಂದ ಆ ವೇದನ ಚರಿತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೈತ್ರೇಯನು, ವಿದುರನನ್ನು ಕುರಿತು “ವಿದ.ರಾ ಕೇಳು! ಅಂಗರಾಜನು ಒಮ್ಮೆ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆ ಯಾಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಪಾಠಕರಾದ ಮುತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರು. ಅವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುತ್ವಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಶ್ವಯಜ್ಞಭರತರಾಗಿ, ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತನಾದ ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು “ಓ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ನೀನು ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು, ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಗ್ರಹಿಸುವಹಾಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿನ್ನ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಹವಿಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವೆವು. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚ್ಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಳಕೆಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಮುತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಲೋಕವೆಲ್ಲವಂತೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ದೇವತೆಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ! ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಣುಮಾತ್ರವಾದರೂ ಲೋಪವಿರುವಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ! ಇಂತಹ ಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡತಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳದಿರುವರೋ ಕಾಣೆವು. ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಪವು ನಡೆವಿರಬೇಕು” ಎಂದರು. ಇವನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತನಾದ ಅಂಗರಾಜನು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತ, ಯಜ್ಞವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ ತಾನು ಮೌನವ್ರತದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದರೂ, ಸಭಾಸದರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಮೌನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. “ಎಲೈ ಸಭಾಸದರೇ! ಏನಿದಾಶ್ವರ್ಯವು? ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಸೋಮಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲೈ ಸದಸ್ಯರೇ?

ನಾನು ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆನು ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಪವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೃಪೆಯಿಟ್ಟು ಅವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾ ಸಭಾಸದರು "ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ನೀನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾತ್ಸವಾದರೂ ಪಾಪಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದವನಲ್ಲ. ನೀನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಶೇಷವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಅದೇನೆಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ ? ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪಾಪಶೇಷದಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಸಂತಾನವಿಲ್ಲವಂತಾಯಿತು. ನೀನು ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣಾಢ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದವನಾದುದರಿಂದ, ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರುವರು. ಅದುದರಿಂದ, ಈಗ ನೀನು ಮೊದಲು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುತ್ರಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸು ! ಆ ಯಾಗದಿಂದ ನೀನು ಭಗವಂತನನ್ನಾ ರಾಧಿಸಿದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞಘೋಷದಿಂದ ಭಗವಂತನು, ನಿನಗೆ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಪುತ್ರಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ದೇವದೇವೋತ್ತಮನಾಗಿಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಶ್ರೀಕರಿಯನ್ನೇ ಮರೆಯೊಕ್ಕು. ಅವನನ್ನಾ ರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. "ಮೋಕ್ಷಸದನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಲ್ಪಫಲವನ್ನು ಯಾಚಿಸುವುದು, ಹೇಗೆ ? ಎಂದು ನೀನು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ದಯಾಸಮುದ್ರನಾದ ಆ ಭಗವಂತನು ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಕೋರಿದರೂ ಅವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಜನರು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಅವರವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ" ಎಂದರು. ವಿಮರಾ! ಸಭಾಸದರು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಋತ್ವಿಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದವನ್ನಾ ಹಗಳಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಪುರೋಡಾಶವೆಂಬ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಿ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರು. ಒಡನೆಯೇ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಧೌತಸ್ತ್ರವನ್ನು ಟ್ಟ ದಿವ್ಯಪುರುಷನೊಬ್ಬನು, ಪಾಯಸ್ಸಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಕಲಶವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದನು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂಗರಾಜನು, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಮೊದಲು ತಾನು ಅದರ ಸುಗಂಧ

ವನ್ನಾ ಘ್ರಾಣಿಸಿ, ಸಂತೋಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ರಾಜಪತ್ನಿಯಾದ ಸುನೀಥೆಯು. ಸಂತಾನಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಆ ಪಾಯಸವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭುಜಿಸಿದಳು ಸ್ವಲ್ಪದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳುಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಸವಕಾಲವು ಒಂದೊಡನೆ ಒಬ್ಬ ಕುಮಾರನನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಈ ಬಾಲಕನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತನ್ನ (ವಾತಾಮಹನ)ತಾಯಿಯಂತೆಯಾದ ಮೃತ್ಯುವೆಂಬವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಅವನಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಧರ್ಮವಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ಈ ಬಾಲಕನಿಗೂ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬುದ್ಧಿಯುಪನರ್ತಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸಹವಾಸ ದೋಷದಿಂದ ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬಾಲಕನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬೇಡನಂತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗುತ್ತ, ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೂ ಮರುಕವಿಲ್ಲದೆ, ನಿರಸರಾಧಿಗಳಾದ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಇವನ ಕ್ರೂರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ ಕುಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನರು, ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ 'ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೇನುಗತಿ! ವೇನನು ಬರುತ್ತಿರುವನಲ್ಲಾ!! ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಮದುರಾತ್ಮನಾದ ಆ ವೇನನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕರನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ, ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಜ್ಞಪಠಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವನ ತಂದೆಯಾದ ಅಂಗರಾಜನು ಅವನ ಕ್ರೂರಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋವಿಧದಿಂದ ನಯಭಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ. ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆ ಹೋಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನು ಅನವರತವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಕೊರಗುತ್ತ 'ಗೃಹಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರೇ ಧನ್ಯರು! ಒಂದುವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ದುಷ್ಟುತ್ಪರಿದುಂಟಾಗುವ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ, ಅವರ ಅಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡದವರೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು! ಇಂತವರೇ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನಾರಾಧಿಸಿ, ಅತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪಡೆದರೆ ಸತ್ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಖುಷ್ತಮವು. ದುಷ್ಟುತ್ಪರಿದುಂಟಾಗುವ ಅನರ್ಥಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕುಪುತ್ರರಿಂದ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದು. ಅರ್ಥಮವು ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧವು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಕೊನೆನೊಂದಿಲ್ಲದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಂತಹ

ದುಸ್ಸುಭಾವವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೇ ಹೊರತು, ಅವರನ್ನು ಕೊರಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಸಾರ ಪಾಶವೆಂದೇ ಎಣಿಸಬೇಕು. ಪಂಡಿತರಾದವರು ಅಂತವರನ್ನು ಪುತ್ರರೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾರರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಅಂತಹ ದುಷ್ಟಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ ಗುಣವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಗುಣಾತ್ಮಕರಾಗಿ, ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೋಹವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಬರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅವನರತವೂ ಅವನ ಕ್ಷೇಮಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕಳವಳಿಸುವರು. ಅವನಿಗೆ ಅಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಡಬೇಕೆಂದು ಕಷ್ಟಪಡುವರು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಮಣ್ಣು (ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು) ಮುಂತಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರಮಪಡುವರು. ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ನೋವಾದರೆ ಮರಣಭಯದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸುವರು. ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಚಿಂತೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗುವರು. ದುಷ್ಟಪುತ್ರನು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟವೊಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದುಷ್ಟಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ, ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತಬರುವುದು. ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಾಗಲೀ, ಮನೆಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲೀ ಯಾವುದೂ ಜೀವವೆಂದೇ ತೋರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಸಾರದುಃಖವನ್ನು ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕ ಸುಪುತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ದುಷ್ಟಪುತ್ರನೇ ಮೇಲೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.” ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಅಂಗರಾಜನು ಆರೇದಿನದ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದೆದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಭಾರ್ಯೆಗೂ ತಿಳಿಸದೆ, ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಸಮೃದ್ಧವಾದ ತನ್ನ ಆರಮಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಆಡವಿಗೆ ಹೋದನು. ಮರುದಿನದಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಆರಮಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಲ್ಲದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನು ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದುದನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತ, “ಅಯ್ಯೋ! ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರಾರು? ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವೆಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟು, ಭೂಮಿಯ ನಾನಾಕಡೆಗಳಿಗೂ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಗೊಂಡಿರ

ತಕ್ಕ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು, ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಕಾಣಲಾರದೆ ಕೃತ್ಸಿತಯೋಗಿಗಳಂತೆ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಆರಾಜನನ್ನು ಕಾಣಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ ಮಂತ್ರಿ ಪುರೋಹಿತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವಿಫಲಪ್ರಯತ್ನರಾಗಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ರಾಜವಿಯೋಗದಿಂದ ದುಃಖಿತರಾದ ಮುಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ, ತಮ್ಮನ್ನೇ ಇದಿರುನೋಡುತ್ತ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರುಬಿಡುತ್ತ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ರಾಜನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

{

 ಬಾಹ್ಯಣರಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವೇನನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ
 ವನ್ನು ಮಾಡಿದುದು. ಮುಷಿಗಳು ಅವನು
 ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು
 ಕೋಪಗೊಂಡು ಶಪಿಸಿದುದು.

}

ವಿದುರಾ ಕೇಳು! ಪ್ರಜಾಕ್ಷೇಮಚಿಂತಕರಾದ ಭೃಗು ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿರಾಶರಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತ, ರಾಜ್ಯವು ಅನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪಶುಪ್ರಾಯರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತ, ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವರೆಂದಾಶೋಚಿಸಿ, ವೇನನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳಾದ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ವೇನನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುನಿಘೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಅವಳಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ವೇನನಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನಾಯಕನಾಗಿ ಬಿಡಲಾರದೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಆ ವೇನನನ್ನೇ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಧರ್ಮವೃತ್ತನಾದ ವೇನನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದುದನ್ನು ತಿಳಿದೊಡನೆ, ಊರೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ತಲೆಯೆತ್ತಿ, ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ಇಲಿಗಳಂತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ವೇನನೂಕೂಡ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದೊಡನೆ, ಲೋಕಪಾಲಕರಂತೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ನುಭವಿಸುತ್ತ ಈ ಭೋಗಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗರ್ವಿತನಾಗಿ, ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ

ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೂ, ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಎಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ
 ವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಬೀಗಿಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದನು! ಕೊಬ್ಬಿದ ಕಾಡಾನೆಯಂತೆ ಮದಾಂಧನಾದ
 ಆ ವೇನನು, ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತ, ತನ್ನ
 ವಿಜಯರಥವನ್ನೇರಿ, ಭೂನ್ಯಾಕಾಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿದಕಡೆಯಲ್ಲಿ
 ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದನು ಉರೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಗುರವನ್ನು ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು
 ಯಾರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು! ಸ್ತ್ರೀ ಹೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ
 ಬಾರದು! ದಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಾರದು!" ಎಂದು ಸಾರಿಸುತ್ತ ವರ್ಣಾ
 ಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಬಂದನು. ದುರಾತ್ಮನಾದ
 ವೇನನ ಈ ಕ್ರೂರಶಾಸನವನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಜ್ಞಶೀಲರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
 ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಿಸೇರಿ, ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಮಹಾ
 ನರ್ಥವನ್ನು ಸುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. "ಅಯ್ಯೋ! ಇನ್ನೇನು ಗತಿ! ಇನ್ನು ಪ್ರಜೆ
 ಗಳು ಒದುಕುವ ಬಗೆಯೇನು? ಇತ್ತಲಾಗಿ ರಾಜನ ಬಾಧೆ! ಇತ್ತಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಕರ
 ಹಾವಳಿ! ಈ ಉಭಯಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಕಬೇಕಾಯಿತಲ್ಲಾ! ಎರಡು ಕಡೆ
 ಗಳಿಂದಲೂ ಉರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ
 ತತ್ತಲಿಸುವ ಹಳುಗಳಂತೆ ಮಹಾವಿಸ್ತೃತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು
 ಕಾಪಾಡುವ ಉಪಾಯವೇನು? ದೇಶವು ಸಂರಾಜಕವಾಗಿವು. ಜೋರಾದಿಬಾಧೆ
 ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವುವು ಭಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ ರೂ ಈ ವೇನನನ್ನು ರಾಜಾ
 ಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆವು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಡುಂಟಾ
 ಯಿತು. ಮುಂದೇನು ಗತಿ! ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗ
 ವೇನು? ಅಯ್ಯೋ! ನಾವು ಈ ದುರಾತ್ಮನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿದುದು ಹಾವಿಗೆ
 ಹಾಲೆರೆದಂತಾಯಿತು! ದುಷ್ಟಜಂತುವನ್ನು ಪ್ರೋಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಪಕನಿಗೇ
 ಮಹಾನರ್ಥವುಂಟಾಗುವಂತೆ, ನಾವು ಈ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿದುದರಿಂದ
 ನಾವೇ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು! ಮಿಂಚಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದೇನು?
 ಲೋಕವನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕ ರಾಜನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ
 ವರಾರು? ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಇರಲಿ! ನಮ್ಮಿವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ
 ಬೇಕು! ಒಳ್ಳೆಯಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡುವೆವು.
 ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳದೆ, ಅವನು ಮಿಂಚಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ!
 ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇವನ ದುಷ್ಟಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಇವನನ್ನು
 ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದವು. ಆ ಅಧಿಕಾರಮದದಿಂದ ಇವನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು

ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿರುವನು. ನಾವು ಮೊದಲು ಇವನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದುದೇ ತಪ್ಪು! ಈಗ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿದ್ದಿದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಆಗಲೂ ಅವನು ತನ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮೀರಿ ನಡೆದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಲಾರೆವು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮನಾದ ಇವನನ್ನು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸಿಬಿಡುವೆವು" ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ, ಭೃಗುಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ, ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸದೆ, ವೇದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಮವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, "ರಾಜೆಂದ್ರಾ! ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನವೆನ್ನುಲಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಯಸ್ಸೂ, ಕೀರ್ತಿಯೂ, ಬಲವೂ, ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮವುಂಟು. ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳೆಂಬ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವರ್ತನಾ ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಮಾತ್ರವೇ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವುಂಟು. ಭಗವದಾರಾಧನರೂಪವಾದ ಆ ಧರ್ಮವೇ ನಿರಕ್ತರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮೋಕ್ಷಮುಖವನ್ನೂ ಕೊಡುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈ ವೀರನೇ! ನೀನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯಬೇಡ! ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿದ ರಾಜನು, ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವನು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ದುಷ್ಟರಾದ ತನ್ನ ಕಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ, ಜೋರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕ ರಾಜನನ್ನು ಸಮಸ್ತಲೋಕವೂ ಗೌರವಿಸುವುದು. ಅವನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವುಂಟು! ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು, ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞಾರಾಧನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವರೋ, ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳತಕ್ಕ ರಾಜನಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಾತ್ಮನಾದ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷೇಮವುಂಟುಮಾಡುವನು. ಯಾವ ರಾಜನು ಭಗವಂತನಿಂದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಜಾಪಾಲನರೂಪವಾದ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವನೋ ಅಂತಹನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತನು ಸಂತೋಷಿಸುವನು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಆ ಭಗವಂತನು ಸಂತೋಷಿಸಿದವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುರ್ಲಭವಾದ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಪಾಲರೊಡಗೂಡಿದ ಸಮಸ್ತಲೋಕವೂ

ಅಂತವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುವುದು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ, ಆ ಲೋಕ ಪಾಲಕರಾದ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ದೇವತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೂ, ನಿಯಮಿಸತಕ್ಕವನು ಆ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ! ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನೇ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ವೇದಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಯಾಗ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ, ತಪಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವನು. ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ರಾಜನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನಾ ರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದುದೇ ರಾಜನ ಧರ್ಮವು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷೇಮವುಂಟು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿವರ್ಣತ್ರಯದವರೂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಭಗವದಂಶಭೂತರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದುದೂ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ! ಈ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ದೇವತೆಗಳು, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರು. ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ, ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಅನುಕೂಲನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮವುಂಟು” ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ದೈನ್ಯದಿಂದ ವಾರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ದುರಾತ್ಮನಾದ ವೇನನು, ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತ್ತ “ಎಲೈ ಮುಷಿಗಳೇ! ಸಾಕುಸುಮ್ಮನಿರಿ! ನೀವು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವರೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಧರ್ಮವನ್ನೇ ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದು, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಹಾಗಿವೆ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೀವಾವಧಿ ತನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಸತಕ್ಕ ಕೈಹಿಡಿದ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ವಿಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸತಕ್ಕ ಜಾರಿಣಿಯರಂತೆ, ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾದ ನೀವೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸತಕ್ಕ ರಾಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಭಜಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರು ನೀವೇ ನಾನೋ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಢರು ರಾಜರೂಪದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕ ಈಶ್ವರನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವರೋ, ಅಂತವರು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಪರ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಸುಖವನ್ನು ಮೊಂದಲಾರರು. ಜಾರಸ್ತ್ರೀಯರು ಪತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಟನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ, ನೀವು ಪ್ರಭುವಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಡದೆ ಬೇರೆ ಯಾವನನ್ನೋ ಯಜ್ಞಪುರುಷನೆಂದು

ತಿಳಿದು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಆ ಯಜ್ಞಪುರುಷನೆಂಬವನಾವನು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಸಮರ್ಥರೆನಿಸಿದ ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳ ಅಂಶವೂ ರಾಜನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿರುವುದು. ವಿಷ್ಣುವೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ, ರುದ್ರನೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಲೀ, ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಯಮ, ವರುಣ, ಕುಬೇರ ನಾಯುಮೊದಲಾದ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಾಗಲೀ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಾಗಲೀ, ಪರ್ವತಗಳೇವತೆಯಾಗಲೀ, ಭೂಮಿಯಾಗಲೀ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳುಂಟೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳತಕ್ಕ ನನ್ನಂತಹ ರಾಜನ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದಲ್ಲವೇ ರಾಜನನ್ನು ಸರ್ವದೇವತಾತ್ಮಕನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ! ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಿರಿ? ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಲಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗಾಗಿಯೇ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತಲೂ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಪುರುಷನು ಬೇರೊಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲವು” ಎಂದನು. ಪಾಸಿಯಾಗಿಯೂ, ದುರ್ಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವೇನನು, ಹೀಗೆ ವಿಪರೀತಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಗರ್ವದಿಂದ ಆ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಡದೆ, ಕೆಟ್ಟದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತಾನೇ ಪಂಡಿತನೆಂಬ ಗರ್ವದಿಂದ ಹಿಂದುಮುಂದು ಕಾಣದೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ವೇನನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ವ್ಯರ್ಥವಾದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ “ಈ ವೇನನಾದರೋ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕ್ರೂರನು! ಸಾಪಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ! ಇವನು ಬದುಕಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ದುರಾತ್ಮನು ಈಗಲೇ ಸಾಯಲಿ! ಈ ದುರಾತ್ಮನು, ಯಾವನ ಅನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೋ, ಯಜ್ಞಾ ರಾಧ್ಯನಾದ ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂದಿಸುತ್ತಿರುವನಲ್ಲವೇ? ಈ ನೀಚನು ರಾಜಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುರಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಯಾವನೂ ಇರಲಾರನು.” ಎಂದು ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಗವನ್ನಿಂದೆಯಿಂದ ಮೊದಲೇ ಮೃತಪ್ರಾಯನಾದ ಆ ವೇನನನ್ನು, ಶಾಪಪೂರ್ವಕವಾದ ತಮ್ಮ ಹುಂಕಾರಗಳಿಂದ ದಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಭೃಗು ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೂರಶಾಪದಿಂದ ವೇನನನ್ನು

ಕೊಂಡು, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಮೇಲೆ, ಇತ್ತಲಾಗಿ ವೇನನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುನೀಥೆಯು, ಪುತ್ರವಿರಹದಿಂದ ದುಃಖಿಸುತ್ತ, ಆ ವೇನನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾನೊಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸರಸ್ವತಿನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಆಗ್ನಿಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೊಂಡು, ಆ ನದೀತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಇವರ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳಿಗೂ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ಮಹೋತ್ಪಾತಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡುವು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮೊಳಗೆತಾವು "ಆಹಾ! ಈ ಮಹೋತ್ಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಅನರ್ಥವುಂಟಾಗುವಹಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯವು ಅನಾಯಕವಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆತಾನೇ ಚೋರಾದ್ಯುಪದ್ರವಗಳು ತಪ್ಪುವು? ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಲಾರದು!" ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಉರೂರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆದು, ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು, ನಾನಾಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದು ಕೂಡುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳರ ಸಂಚಾರವೇಗದಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಘಳಿಯು ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು, ಆಕಾಶವನ್ನು ವರೆಸಿ ಕತ್ತಲೆಕವಿದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ರಾಜ್ಯವು ಅನಾಯಕವಾಗಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ದಂಡಿಸುವವರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದುದರಿಂದ, ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ ಜನಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. ದುಷ್ಟರ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಬಲಿಹೀನರಾಗುತ್ತ ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಲೋಕೋಪದ್ರವವು ಹೆಚ್ಚಿ, ದೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾಳುಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಛ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕನಿಕರವುಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವರು ವೇನನನ್ನು ಕೊಂದಂತೆ, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತಾವೇ ಆ ದುಷ್ಟರನ್ನಡಗಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಗಳಿಸಿಟ್ಟ ತಪಃಫಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜನಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಆಡಗಿಸಬೇಕೆಂದೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ತಟಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕ ಹರು. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಕೋರಿದವರಲ್ಲಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸತಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ತಾವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲಾರರು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪಃಫಲವು ನಷ್ಟವಾಗು

ವುದೆಂಬ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಚೋರಾದಿಗಳನ್ನು ತಪಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೂ, ಅನಾಥರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಪಿಸದೆ ತಟಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಲೂ, ಒಡೆದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ನೀರು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೋರಿಹೋಗುವಂತೆ, ಅವರ ತಪಃಫಲವು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿಹೋಗುವುದು. ಈ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ, ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಾವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಆ ಚೋರರನ್ನು ದಂಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಕರನನ್ನಡಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜರ್ಷಿಯಾದ ಅಂಗಭೂಪಾಲನ ವಂಶವು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಈ ರಾಜವಂಶವಾದರೂ ಅತಿಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಆ ರಾಜಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯುಳ್ಳವರು. ಆಮೋಘಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಆ ಪದ್ವಂಶವು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಅವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಟುಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯವಿದ್ದಿಂ, ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ನದೀತೀರದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು, ಇತ್ತಲಾಗಿ ವೇನನ ಮೃತೋಹವನ್ನು ತರಿಸಿ, ಅದರ ತೊಡೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮುಢಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಮುಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆ ತೊಡೆಯಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಕಾರರೂಪವುಳ್ಳ ಒಂದಾನೊಂದು ಪುರುಷಾಕೃತಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ವಿದುರಾ! ಇವನಿಗೆ ಬಾಹುಕನೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವನಿಗಾದರೋ ಕಾಗೆಯಂತೆ ಕಪ್ಪಾದ ಮೈ! ಬಹುಘೋರವಾದ ಆ ಕೃತಿ! ಹ್ರಸ್ವವಾದ ತೋಳುಗಳು! ದೊಡ್ಡ ಮುಸುಡಿ! ಚಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ! ಗುಳಿಬಿದ್ದಮೂಗು! ಕಂಡದಂತೆ ಕಣ್ಣು! ಕೆಂಪಾದ ಕೂವಲು! ಹೀಗೆ ವಿಕಾರರೂಪವಿದ್ದಿದ್ದ ಆ ಬಾಹುಕನು, ದೈನ್ಯದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಕೈಮುಗಿದು ನಿಂತು, 'ಎಲೈ ಮುಷಿಶ್ರೇಷ್ಠರೇ! ಏನಪ್ಪಣೆ' ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಮುಷಿಗಳು, ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು "ಎಲೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳ್ಳಿರು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದರು. ವಿದುರಾ! ಹೀಗೆ ಮುಷಿಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ "ನಿಷೇಧ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದರಿಂದ, ಅವನು ನಿಷಾದರ (ಜೇಡರ) ಜಾತಿಗೆ ಮೂಲಪುರುಷನಾದನು. ಈ ಬಾಹುಕನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಷಾದಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರು ಕಾಡುಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತ, ಮೃಗಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊರೆಯುತ್ತಿರುವರೇದೊರತು ಇವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕರವಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ಪಾಪಶ್ಚರೂಪವುಳ್ಳವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಿಷಾದರಿಗೆ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಬಾಹುಕನು, ಆ ವೇನನ

ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಾಗ, ಆತನ ಕ್ರೂರಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನೊಡನೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಬಾಹುಕನು ಪಾಪಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದುದರಿಂದ, ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತರಾದರು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ, ತಿರುಗಿ ಆ ವೇದನಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಸಂತಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಮೃತದೇಹದ ತೋಳುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕಡೆದರು. ಆ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪುರುಷವ್ಯಕ್ತಿಯೂ, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿದುವು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ವೇದವಿತ್ತುಗಳಾದ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಆ ಮಿಥುನವು ಭಗವಂತನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದುದೆಂದು ತಿಳಿದು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರು 'ಆಹಾ! ಈ ಪುರುಷನು ಭಗವಂತರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾದಿ ಪಡ್ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನು, ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಅವತರಿಸಿರುವನು. ಈ ಸ್ವೀಕೃತ ಪ್ರಾಕಾರ ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯಾನವಾಯಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುವಳು. ಈ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ರಾಜಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷನಾಗುವನು. ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇಮಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವನು. ಪೃಥುವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಾಲಿಸುವನು. ಪರಮಸುಂದರಿಯಾದ ಈ ತರುಣಿಯೂಕೂಡ ದೇವತಾಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವಳೇಯೊರತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲ. ಇವಳ ಸೌಂದರ್ಯವು ಅಭರಣಕ್ಕೂ ಅಭರಣದಂತಿರುವುದು. ಇವಳ ಸ್ವಭಾವವು ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೂ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಇವಳು ಅರ್ಚೆಯೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗುವಳು. ತನ್ನ ಗುಣಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವರ್ತಿಸಿ ನಡೆಯುವಳು. ಈ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರಿಬ್ಬರೂ ಲೋಕರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಅವತರಿಸಿರುವರು.' ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ಭೃಗು ಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಾನಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಪುಷ್ಪವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆದರು. ಅಪ್ಸರಸ್ತ್ರೀಯರು ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವದುಂಬುಗಳೂ, ಶಂಖ, ತೂರ್ಯ, ಹೃದಂಗಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೂ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಈ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ದೇವತೆಗಳೂ,

ಮುಷಿಗಳೂ, ಪಿತ್ತಗಳೂ, ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಜಗದ್ಗುರುವೆನಿಸಿದ ಚತುರ್ಮುಖನೂಕೂಡ, ಇಂದ್ರಾದಿಲೋಕಪಾಲಕರೊಡನೆ, ವೇನಪುತ್ರನಾದ ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಂದನು. ಹೀಗೆ ಚತುರ್ಮುಖನು ಆ ಪೃಥುವಿನ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಚಿಹ್ನವಾದ ಚಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನೂ, ಅವನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮರೇಖೆಯನ್ನೂ ಕಂಡು, "ಇವನು ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಅವತರಿಸಿದನು" ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. ಬೇರೆ ರೇಖೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಕ್ರರೇಖೆಯಿಂದ, ಆ ಪೃಥುವು ಭಗವದಂಶವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮುಂದಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ೧ ಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಜನರು ನಾನಾದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿಷೇಕಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತಂದರು. ನದಿಗಳೂ ಸಮುದ್ರಗಳೂ, ಪರ್ವತಗಳೂ, ನಾಗರೂ, ಗೋವುಗಳೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳೂ, ಮೃಗಗಳೂ, ಭೂವ್ಯಾಕಾಶಗಳೂ, ಇನ್ನೂ ಇತರ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮದಿಂದ ಈ ಪೃಥುವಿನ ಅಭಿಷೇಕಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ, ಕೈಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಮುಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಹಾವೈಭವದಿಂದ ಆ ಪೃಥುವಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ಮಯು ಪಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾಗಿ, ಜ್ವಾಲೆಯೊಡಗೂಡಿದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ, ಅರ್ಚಯೆಂಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡಗೂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಆ ಪೃಥುವಿಗೆ, ಕುಬೇರನು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು. ವರುಣನು ಶೀತಲಜಲವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ಸಮಾನವಾದ ಶ್ವೇತಚ್ಚತ್ರವನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದನು. ವಾಯುದೇವನು ಎರಡು ಚಾಮರಗಳನ್ನೂ, ಧರ್ಮಪುರುಷನು ಕೀರ್ತಿಸುಯವಾದ ಪುಷ್ಕಮಾಲಿಕೆಯನ್ನೂ, ದೇವೇಂದ್ರನು ರತ್ನಕೀರೀಟವನ್ನೂ, ಯಮನು ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಾರ್ಥವಾದ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನೂ, ಬ್ರಹ್ಮನು ವೇದಮಯವಾದ ಒಂದು ಕವಚವನ್ನೂ, ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನೂ, ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಸುದರ್ಶನಾಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟನು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಳು. ರುದ್ರನು ಚಂದ್ರಾಕಾರವಾದ ಹತ್ತು ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಒಂದಾನೊಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟನು. ರುದ್ರಪತ್ನಿಯಾದ ಅಂಬಿಕೆಯು, ನೂರು ಚಂದ್ರಬಿಂಬರೇಖೆ

ಯುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಚಂದ್ರನು ಅಮೃತಮಯಗಳಾದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂ, ದೇವಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ತ್ವಷ್ಟನು ಉತ್ತಮರಥವನ್ನೂ. ಅಗ್ನಿಯು ಅಜಗವನೆಂಬ ದೃಢವಾದ ಒಂದು ಧನುಸ್ಸನ್ನೂ, ಸೂರ್ಯನು ಕಿರಣಮಯವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನೂ, ಭೂದೇವಿಯು ಯೋಗಮಯಗಳಾದ ಎರಡುಪಾದುಕೆಗಳನ್ನೂ, ಆಕಾಶವು ಪ್ರತಿದಿನದ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ರಷ್ಟಗಳನ್ನೂ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಂದೊಪ್ಪಿ ಸಿದರು. ಸಿದ್ಧ, ಸಾಧ್ಯ, ಗಂಧರ್ವರೇ ವೇದಗಳಾದ ಶ್ರೀಚಂದ್ರರೂ ನಾಟ್ಯಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ, ಗಾನಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ, ಇತರ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅಂತರಾಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಯನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮುಷಿಗಳು ಅಮೋಘವಾದ ಅಶ್ವಿರಾಜಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮುದ್ರರಾಜನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಂಖವನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದನು. ನದಿನದೀ ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡೆಯಿಲ್ಲದ ರಥಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವು. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಪಾಲಕರೂ, ಇತರ ಭೂತಗಳೂ ತಮ್ಮತಮಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದಮೇಲೆ, ವಂದಿ, ಮಾಗಧ, ಸೂತರೆಂಬ ಹೊಗಳುಭಟ್ಟರೊಬ್ಬರೂ ಅವನನ್ನು ನಾನಾವಿಧವಾದ ಸ್ತುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸತೊಡಗಿದರು. ವೇನವುತ್ರ ನಾಗಿಯೂ ವೀರೈವಂತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪೃಥ್ವಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ಹೀಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಹೊಗಳುಭಟ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸವೊಡನೆ, ಮೇಘಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು 'ಎಲೈ ವಂದಿಗಳೇ! ನಾನು ಈಗಲೇ ಈ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವೆನು. ನನ್ನ ಗುಣಾವಗುಣಗಳೊಂದೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರಾಜಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ನಡೆಸಿದವನಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೂ ನೀವು ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅರ್ಹನಾಗುವೆನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಬಂದ ಗುಣಗಳೇ ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಹಗಳಾಗುವವೇ ಹೊರತು, ಹೊರಗೆ ಕಾಣದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ತುತಿವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರರ್ಥಕಗಳೆನಿಸುವವು. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಾವಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ವೇದಲೇ ನೀವು ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದನಾಗುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಗಳಾದರೂ

ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೂ, ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಕೊಂಡಾಡಬಹುದು. ಎಲೈ ಸೂತರೇ! ನಿನ್ನ ವಾಙ್ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದುದೇ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸ್ವಭಾವವು ಅಂತಹ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಂತವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಪಜ್ಞರಾದ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರದು. 'ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಮುಂದೆ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಗುಣಗಳನ್ನಾದರೂ ಈಗಲೇ ಸೂಚಿಸಬಾರದೇ' ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಆದೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ, ಮುಂದೆ ಕಾಲಕ್ರಮವಾಗಿ, ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಮಹಾತ್ಮರ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಜೀವಿಯವರಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವನೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತವನು ಮುಂದೆ ತಾನು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಮೋಸವೋಗುವನು. ವಿವೇಕಿಗಳಾದರೋ ತಾವು ಎಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೆದಾರ್ಯಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಜುಗುಪ್ಸೆಪಡುವರು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಾರರು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಮಾಗಧರೇ! ನಾನು ಈಗಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವನು. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಹಿಗ್ಗುವ ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ! ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ!" ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಗಂಭೀರಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಶೃಙ್ಗವಿನಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ ಸ್ತುತಿಪಾಠಕರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು

ಎದುರಾ ಕೇಳು! ಶೃಙ್ಗಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಹೇಳಿದ ಅವ್ಯುತ್ಸವನಾನವಾದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ಸ್ತುತಿ ಪಾಠಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು. ಶೃಙ್ಗವು ತಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಡದೆ, ಅವರು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು, 'ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ನಿನ್ನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ದೇವದೇವನಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪರೂಪವಾದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿರುವೆ! ದುರಾತ್ಮನಾದ ವೇನನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ನೀನು ದೇವಾಂಶಸಂಭೂತನಾದುದರಿಂದ ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ನಿನ್ನ ಪೌರುಷಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ, ವಾಕ್ಯತೀಯೆನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೇ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಾವನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂತವರ ಪಾಡೇನು? ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಭಗವದಂಶದಿಂದ ಅವತರಿಸಿರತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವು ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಾವು ನಿನ್ನ ಶ್ಲಾಘ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದಾದಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಣಿಸುವೆವು' ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನ ಮುಂದಿನ ಚರಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸತೊಡಗಿದರು.

ಭಗವಂತನೇ ಈ ಶೃಙ್ಗರೂಪದಿಂದವರಿಸಿ, ತಾನಾಗಿ ವರಾಹರೂಪಗಳನ್ನು ನುಸುಳಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಇತರ ಸಮಸ್ತಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೂ ಧರ್ಮಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಹಾಗಿ ಮಾಡುವನು. ಮತ್ತು ಧರ್ಮವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಧರ್ಮಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ನಿಜಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು ಇಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇವನಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತಲೋಕಪಾಲಕರ ಅಂಶವನ್ನೂ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ, ಆಯಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಅಂಶದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಹಪರಲೋಕಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಹಿತನಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ಪಾಲನಪ್ರೋವಣಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ಲೋಕದವರಿಗೂ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕದವರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವನು. ಸೂರ್ಯನು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಟುತಿಂಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಕಾಡು, ಕದರ ಉಷ್ಣದಿಂದ

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನೆಳೆದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ವರ್ಷಿಸಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ, ಇವನೂ, ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು, ಉಚಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವನು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸೂರ್ಯದೇವನಂಶವು ಇವನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಲಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೂದೇವಿಯಂತೆ, ಇವನೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಕ್ರಮದಿಂದ ಮೇಲೆಬಿದ್ದು ಬಂದರೂ, ದೀನರಾದ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹನಗುಣವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೋರುವನು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಂಸಹೆಯನಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶವು ಇವನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವುಂಟಾದಾಗ, ಇಂದ್ರನಂತೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಇದರಿಂದ ಇವನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾಂಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಸನ್ನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಮನೋಹರವಾದ ಮಂದಹಾಸದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಮುಖಚಂದ್ರದಿಂದಲೇ, ಇವನು ಸಮಸ್ತಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಪ್ತಾಯನವನ್ನು ಒಟುವಾಡುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರಾಂಶವು ಇವನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಇವನು ಹೋಗತಕ್ಕದಾರಿಯನ್ನಾಗಲೀ, ಇವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಯಾರೂ ಕಾಣಲಾರರು. ಇವನು ಧನವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಿಲ್ಲದ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸಮಸ್ತಗುಣಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಾನವೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ಗಂಭೀರಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳನಾದುದರಿಂದ, ಸಮುದ್ರಾಧಿಪತಿಯಾದ ವರುಣನ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇವನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ಈತನ ಪ್ರಕಾಶವು ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶತ್ರುಗಳು ಇವನ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ತಿಳಿದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲಾದರೂ ಇವನಿಗೆ ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವರು. ಹೀಗೆ ವೇನಶರೀರವೆಂಬ ಅರಣಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ, ಈತನ ತೇಜಸ್ಸು ಶತ್ರುದುಸ್ಸಹವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಗ್ನಿಂಶವೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ನಡೆಸತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವನು, ಚಾರರಮೂಲವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಶಿಕ್ಷೆರಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಅಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಾಗಲೀ, ನಿಂದೆಗಾಗಲೀ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಉದಾಸೀನನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ

ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಂತೆ ಅವರ ದೇಹಧಾರಣವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾಯುವಿನ ಅಂತವೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಶತ್ರುವಿನ ಮಗನನ್ನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ದಂಡಿಸಲಾರನು. ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನನ್ನಾದರೂ ದಂಡಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಪಕಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೇವನಾದ ಯಮನ ಅಂಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಕಿರಣವನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುವನೋ, ಅಂತಹ ಮಾನಸಪರ್ಮತದವರೆಗೂ ಇವನ ಆಜ್ಞೆ ಗಾಗಲೀ, ಇವನ ರಥಚಕ್ರಕ್ಕಾಗಲೀ ತಡೆಯಿಲ್ಲ. ಇವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಲೋಕರಂಜಕನಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ರಾಜನೆಂದು ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಇವನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಭಂಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವನ ಬಾಯಿಂದ ಅಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯನಾಗಿಯೂ, ಗುರುಹಿರಿಯರನ್ನು, ಸೇವಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ, ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಪೂಜಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ, ವೀನವತ್ಸಲನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಲೋಕವನ್ನು, ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವನು. ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸುವನು. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅರ್ಧಶರೀರದಂತೆ ನೋಡುವನು. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಭಾವಿಸುವನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಿಂಕರನಂತೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವನು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮದಂತೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸತಕ್ಕವನು. ವಿರಕ್ತರಾದ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಸಹವಾಸಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಸರಿಸತಕ್ಕವನು. ಲೋಕಕಂಟಕರಾದ ದುರ್ಜನರನ್ನು ಯಮನಂತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕವನು. ಮತ್ತು ಮಹಾವೀರನಾದ ಈ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನು, ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಗೋರೂಪಿಣಿಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಸರ್ವಾಪಧಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವನು. ಮತ್ತು ಇವನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಕೊನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೋನ್ನತವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸವಮಾಡುವನು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿನಿಂದೇನು ? ಅಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಂತನೇ ಈ ರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿರುವನಲ್ಲವೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ವಿಕಾರಗಳೊಂದಕ್ಕೂ ಈಡಾಗದೆ, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕೂ ನಿರಾಮಕನಾಗಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಅಂತವಾದ ಜೀವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿರುವನು. ಆ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾದ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿರೂಪಗಳು ತೋರಿದರೂ, ಆ ತೋರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾನದಿಂದೇರ್ಪಟ್ಟದ್ದೇ ಹೊರತು ನಿಜವಲ್ಲ. ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಾಣುವ ಬಾಲ್ಯಯೌವನಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ

ಪರಮಪುರುಷನು ಜೀವನಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಜೀವದೋಷವಾಗಲೀ, ಶರೀರದೋಷವಾಗಲೀ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವದಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಹಾವೀರನಾದ ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ಉದಯಪರ್ವತದವರೆಗಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ತಭೂಮಂಡಲವನ್ನೂ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸುವನು ಇವನು ಧನು ಧಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ವಿಜಯರಥವನ್ನೇರಿ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಭೂಮಂಡಲವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸುವನು. ಮುಂದೆ ಇವನ ಜಯಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿಲೋಕಪಾಲಕರೂ, ಇತರರಾಜರೂ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸುವರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಇವನನ್ನು ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನಾಗಿ ಯೇ ಭಾವಿಸಿ, ಇವನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರು

“ಈ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರೂಪಿಣಿಯಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಬೆಳೆಯನ್ನು ತರಿಸಿದವನು. ಇಂದ್ರನು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಂತೆ ಧನಸ್ಸಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಳ್ಳತಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ನೆಲವನ್ನು ಸಮಮಾಡಿರುವನು. ಸಿಂಹವು ಬಾಲವನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಸುತ್ತುವಂತೆ, ಇವನು ಅಜಗವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ತನು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ನಾಣೇರಿಸಿ ಹಿಡಿದು, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಂಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿದಾಗ ದುಷ್ಕರೆಯರೂ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ನರಿಗಳಂತೆ ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಇವನು ಸರಸ್ವತೀನದಿಗೆ ಉತ್ತಿತ್ತಿಸ್ಥಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತವೆಂಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ನೂರನೆಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರನು ಇವನ ಯಾಗದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡುಹೋದನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವನು ತನ್ನ ಗೃಹೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಸನತ್ಕುಮಾರನನ್ನು ಕಂಡು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವನು” ಎಂದು ಲೋಕಪಾಲಪತ್ನಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಇವನ ಪುಣ್ಯಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು. ಈ ಮಹಾರಾಜನು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುವ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದಕೇಳುತ್ತ, ನಿರಂಕುಶ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಲೋಕಚಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ದುಷ್ಕರನ್ನಡಗಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವನು. ಇವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಡೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸುವನು. ದೇವಾದಿದೇವತೆಗಳೂ ಇವನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು. ಇವನು ಸಮಸ್ತಭೂಮಂಡಲವನ್ನೂ, ತಾನೇ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯ

ದಿಂದಾಳುತ್ತ, ಆದಿರಾಜನೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು" ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೈದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

❖ { ಪೃಥುವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿ | ಸಿದ್ಧನಾಗಿ, ಭೂದೇವಿಯು ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದುದು. } ❖

ಹೀಗೆ ವಂದಿನಾಗಧರೂತರೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನೂ, ತಾನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸತಕ್ಕ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪೃಥುವು, ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ಅವರನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಹುವಾನಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಅವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳುವಾಗ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣದವರನ್ನೂ, ಭೃತ್ಯರನ್ನೂ, ಮಂತ್ರಿಪುರೋಹಿತರನ್ನೂ ಪುರವಾಸಿಗಳನ್ನೂ, ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನೂ, ವರ್ತಕರನ್ನೂ, ಇನ್ನೂ ಇತರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೂ ಅವರವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು" ಎಂದನು. ಮೈತ್ರೇಯನು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಮರನು. ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ಭೂಮಿಯು ಗೋರೂಪ ವನ್ನು ಧರಿಸಿದುದೇಕೆ? ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಅವಳ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಕರೆದುದು ಹೇಗೆ? ಗೋರೂಪದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಕಯನಾಗಿದ್ದವರಾರು! ಕರೆಯುವ ಪಾತ್ರಗಳಾವುವು? ಜಿಟ್ಟುಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನೋನ್ನತಳಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಸಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದುದು ಹೇಗೆ? ಆ ರಾಜನು ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಆತನ ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಕಡ್ಡಿಯುಳ್ಳವನಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಬ್ರಹ್ಮವಿದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿದ ಸನತ್ತುಮಾರನಿಂದ ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸದ್ಗುತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು? ಈ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ, ಆದಿರಾಜನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯಚರಿತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಯಾವುವುಂಟೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿರುವ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಕರಗಳಾದ ಆ ಚರಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಹಳಕುತೂಹಲವಿರುವುದು. ಶ್ರದ್ಧೆ

ಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ನನಗೆ ಪೃಥುರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿದ ಆ ಭಗವಂತನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರೆದ ಕಥೆಯಿರುವದನ್ನು ಸುಪ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.” ಎಂದನು. ಭಗವತ್ಪೃಥುನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಕುತೂಹಲಪಡುತ್ತಿರುವ ವಿದುರನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಮೈತ್ರೇಯನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, ವಿಮರನಿಗೆ ಅೃಕಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವನು. “ವಿದುರಾ! ಕೇಳು! ಪೃಥುಮುಖರಾಜನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಇವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವವಿಧವಾದ ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಕೃಶರಾಗಿ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವು. ಹೀಗೆ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಕೃಶರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು “ಓ ರಾಜಾ! ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವವು. ಮರದ ಪೂಟ್ಟರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಬೆಂಕಿಯು ಒಳಗೊಳಗಿನಿಂದ ಆ ಮರವನ್ನು ಸುಡುತ್ತ ಬರುವಂತೆ, ಜಾತರಾಗ್ನಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನು ಮರೆಹೊಕ್ಕಿರುವೆವು. ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣಿಗಾಗಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅನ್ನವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತ್ತದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ ಭಾರವು ನಿನ್ನದು! ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈಸಾರ್ವಭೌಮನೇ! ಹಸಿವಿನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೂ ಕಾಲವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಸಿವಿನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸಾಯುವುದರೊಳಗಾಗಿಯೇ ನೀನು ಅನ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸು” ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೃಥುರಾಜನು, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿಕರಗೊಂಡು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆಲೋಚಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಒಪಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ನಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯೇ ಸುಂಗುತ್ತಿರುವುದೆಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವು ಹುಟ್ಟಿತು. ಒಡನೆಯೇ ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರಿಯಾದ ರುದ್ರನಂತೆ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ, ನಾಣೀರಿಸಿ, ಬಾಣಸಂಘ ನಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಣವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಪೃಥುಮಹಾರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಭೂಮಿಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತ, ಒಡನೆಯೇ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತಾಳಿ, ಬೇಡನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟೊಡುವ

ಹೆಣ್ಣು ಜಂಕೆಯಂತೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪೃಥುವು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಗೋರೂಪಿಣಿಯಾದ ಆ ಭೂಮಿಯು ಓಡಿದಕಡೆಗೆಲ್ಲಾ ತಾನೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಭೂಮಿಯು ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ, ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನೂ, ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನೂ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿಬರುತ್ತ, ತಾನು ಹೋದಕಡೆಗೆಲ್ಲಾ ಪೃಥುರಾಜನೂ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಳು. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬದುಕುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ, ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಕಂಡ ಪ್ರಜೆಯಂತೆ ಪಾಣಭಯದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸುತ್ತ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ಪೃಥುರಾಜನಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಹೊಕ್ಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಳು. “ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ನೀನು ಸಮಸ್ತಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಬಲ್ಲವನು! ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕವನು. ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೋರತಕ್ಕವನು. ಇಂತಹ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದೇ? ರಾಜೇಂದ್ರಾ? ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು! ನಿರಪರಾಧಿನಿಯಾಗಿಯೂ, ದೀನೆಯಾಗಿಯೂ, ಇರವ ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಕೊಲ್ಲುವೆ? ಸಮಸ್ತಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದ ನಿನ್ನಂತವರು, ಹೀಗೆ ಸ್ತ್ರೀಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರೇ? ಒಂದುವೇಳೆ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾರರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಯಾಳುಗಳಾಗಿಯೂ, ದೀನವತ್ಸಲರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನಂತವರು ಈ ಕ್ರೂರಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಕ್ಕುವುದೆಂದರೇನು? ನಾನು ಸಮಸ್ತಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಅಧಾರಿಯಾಗಿರುವೆನು. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತಿರುವುವು. ಅಂತಹ ನನ್ನನ್ನೇ ಈಗ ನೀನು ಕೊಂದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಗತಿಯೇನು? ಸಮುದ್ರಮಥದಂತೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಢವಾದ ನಾವೆಯನ್ನು ಮುರಿದವನಂತೆ, ಇತರಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಡನೆ ತಾನೂ ಜಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವಂತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಮೇಲೆ ನೀನೂ, ಇತರಪ್ರಜೆಗಳೊಡನೆ ನೀನಿವ ಪಾಲಾಗದೇಕಲ್ಲವೇ? ಅದುದರಿಂದ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಹಾನರಭವನ್ನು ತಂದಿಡಬೇಡ!” ಎಂದಳು. ಅದಕ್ಕಾ ಪೃಥುವು “ಎಲೆ ವಸುಧೆ! ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿರಪರಾಧಿನಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಿರುವುವು. ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯದಿರುವುದೊಂದು! ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀನು ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಆ ಉಪಕಾರಸ್ವರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡದಿರುವುದೊಂದು! ಈ ಎರಡು ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವುದು.

ದಿರುವ ದುಷ್ಟಭೇನುನು ದಂಡಿಸುವುದರಿಂದೇನೂ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧುಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಇತರಸಾಧಾರಣಗೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ, ಈಗ ನೀನು ಗೋರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಉಪಕಾರಸ್ವರಣೆಯಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನಾನು ಗೋಹತ್ಯಾಪಾತಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಲಾರೆನು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಓಷಧಿಬೀಜಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ಲಕ್ಷೀಕರಿಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ, ಮೂಢಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲಾರೆನು. “ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕ್ಷುದ್ಧಾಭೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿದಂತಾಯಿತೇ?” ಎಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ? ಇದೋ! ಈ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೀಳಿ, ನಿನ್ನ ಮಾಂಸದಿಂದಲೇ ಕ್ಷುದ್ಧಾಭೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಸವನ್ನಡಗಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವೆನು ನೋಡು! ಎಲೆ ವಸುಂಧರೆ! ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸೀಹತ್ಯಾಪಾತಕವು ಬರುವುದೆಂದು ಪೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿರಲಿ, ಪುರುಷನಾಗಿರಲಿ, ನಪುಂಸಕನಾಗಿರಲಿ, ಯಾರಾದರೇನು? ತನಗೆ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆಂಪು ಭಾಗಿಸಿ, ಇತರಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ಪವಾತ್ರವೂ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಾರಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಅಥಮರನ್ನು ಕೊಂದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ರಾಜನಾದವನಿಗೆ ಅಂತವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದುದೇ ಧರ್ಮವು. ಈಗ ನೀನಾದರೋ “ಸವಸ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ನನ್ನ ಆಧಾರದಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿರುವುದೆಂದೂ, ನಾನಿಲ್ಲದಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವು” ಎಂದೂ ತಿಳಿದ, ಗರ್ವದಿಂದ ಬೀಗಿ ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೂ ವಿರೂಪನಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ! ಆದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮದಾಂಧಳಾಗಿ, ಮನೆಯೆಯಿಂದ ಗೋರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಳ್ಳುಕಾಳಿನಷ್ಟು ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನನ್ನ ಯೋಗಬಲದಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನೂ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸುವೆನು ನೋಡು” ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ಕೋಪಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಯಮನಂತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮೂತಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೃಥುವನ್ನು ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಯು, ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತ, ಕೈಮುಗಿದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಳು. “ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ನಿನ್ನ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಮಪುರುಷನ ಅಂಶವತಾರವೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯರಾಜನಲ್ಲ. ಇದೋ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು. ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಶರೀರವಾದ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ದೇವ

ಮನುಷ್ಯಾದಿಶರೀರಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕವನು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಮೂಲಕವಾಗಿ ಸತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸತಕ್ಕವನು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜೀವಗಳೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು. ಪ್ರಕೃತಿವರುಷೇಶ್ವರರೆಂಬ ಮೂರು ತತ್ವಗಳ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ದ್ರವ್ಯವಿಷಯವಾಗಿಯಾಗಲೀ, ಕರ್ಮವಿಷಯವಾಗಿಯಾಗಲೀ, ಗುಂಟಾಗತಕ್ಕ ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದವನು. ಈ ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಜರಾ ಮರಣಗಳೆಂಬ ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದವನು. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ? ವ್ಯಸ್ಥಿಜೀವಗಳಿಗೂ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಇತರ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆನು. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ದೇವಾದಿಪ್ರಪಂಚಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಯುಧವನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರು. ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮರೆಹೊಗಳಿ! ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ನೀನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕೈಯೆತ್ತಿದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಮರ್ಥರಾರಿರುವರು? ಹೇ ದೇವಾ! ನೀನು ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಶರೀರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರತಕ್ಕವನು. ಹೀಗೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವತಾರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಜಾಪಾಲನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ನೀನು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಭೋಗಸ್ಥಾನವಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕೈಯೆತ್ತುವುದುಂಟೇ? ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನಾಗಲೀ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಾಗಲೀ ಯಾರುತಾನೇ ಕಾಣಬಲ್ಲರು? ಸಮಸ್ತಜೀವರಾಶಿಗಳೂ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತವಾಗಿರುವುವು. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಬಲದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮರಿಗಲ್ಲದೆ ಆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕರೂಪಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ! ಮೊದಲು ಮಹತ್ತು ಮೊದಲಾಗಿ ಪೃಥಿವಿಮವರೆಗಿರುವ ಸಮಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನೂ ನೀನೇ! ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವಮನುಷ್ಯಾಪ್ತಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವನೂ ನೀನೇ! ಇಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತರನಾದ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ನಾವು ಹೇಗೆತಾನೇ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆವು?

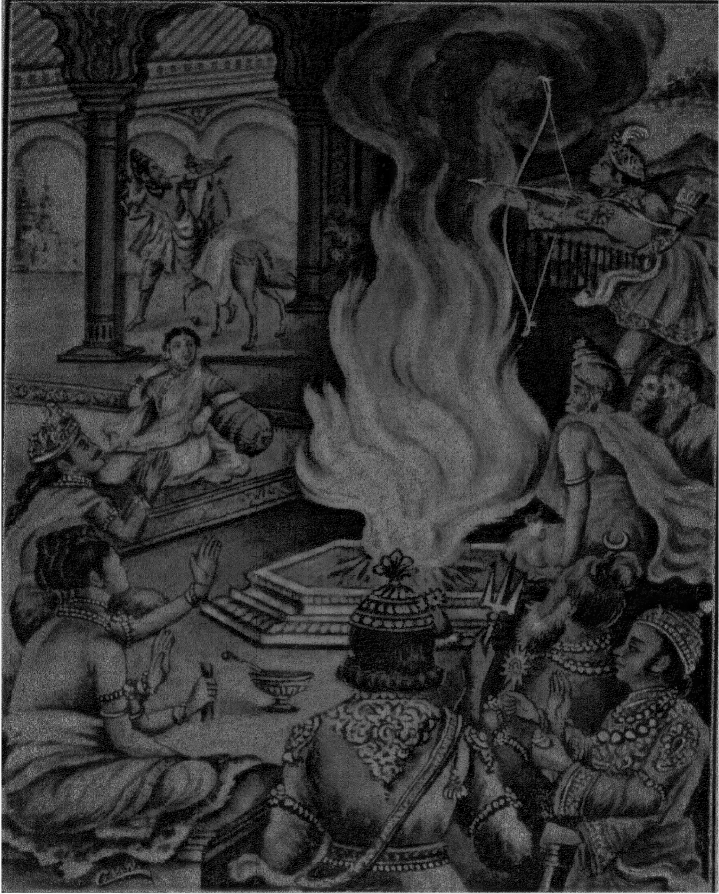
ಮತ್ತು ಪೇ ದೇವಾ! ನೀನು, ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದೂ, ಕರ್ಮವೆಂದೂ, ಕಾಲವೆಂದೂ, ಜೀವನೆಂದೂ, ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿನ್ನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ! ಹೀಗೆ ವಿವಿಧವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ನೀನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಓ ಮಹಾಪ್ರಭೂ! ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೂ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ, ಅಂತಃಕರಣದಿಂದಲೂ ವರ್ಷಿತ್ವ ಈ ಸಮಸ್ತಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನನ್ನ ರಸಾತಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಜನ್ಮಾದಿವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲದವನಾದರೂ, ನೀನು ವರಾಹರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನುದ್ಧರಿಸಿದೆ! ನೀನೇ ಈಗ, ಜಲಮಧ್ಯದ ನಾಪಯಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೃಥುರೂಪದಿಂದವತರಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಲೋಕರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ನೀನು, ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನೆತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಬಹುದೇ? ಇದರೇನು? ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದೇ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ! ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕನಾದ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ! ಇದುವರೆಗೆ ವರಾಹಾದ್ಯವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಹೃತರಾದ ದುಷ್ಟರಾಕ್ಷಸರೂ ಕೂಡ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿ, ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಯೆತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯಲಾರೆನು. ಯಶಸ್ಸುರಗಳಾದ ನಿನ್ನ ವಿಚಿತ್ರಾವತಾರಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು.” ಎಂದಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

|| ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಗೋರೂಪಿಣಿಯಾದ
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರೆದುದು. ||

ಇಹೋಂದುವಿಧದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪೃಥುವಿಗೆ ಕೋಪಶಾಂತಿ
ಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನ ತುಟಿಯು ನಡುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಮೇಲೆ
ಮೇಲೆ ಭಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅವಳು ಎದೆಗುಂದದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ
ತಾನೇ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು, ತಿರುಗಿ ಹೀಗೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಸುವಳು. 'ಓ
ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಲಾಲಿಸು! ಭ್ರಮರವು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಜೇನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವಂತೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ
ನಾದವನು, ಸಮಸ್ತವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ತತ್ತ್ವಜ್ಞರಾದ
ಪುರಾತನಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪರ ಲೋಕದ
ವರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವರು. ಅವು
ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕಸುಖಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದ್ಯುಪಾಯಗಳನ್ನು ತಾವಾ
ಗಿಯೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಿಯೂ ತೋರಿಸುವರು. ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಮಾರ್ಗ
ವನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸುವರೋ, ಅಂತವರು ತಮ್ಮ
ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿಯೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ಮೂಢನು
ಈ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಿ ಕಾರ್ಯ
ಗಳನ್ನಾ ರಂಭಿಸುವನೋ, ಅಂತವನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೃಗೂಡಿ ಬರಲಾರವು.
ತಿರುಗಿತಿರುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ವಿಘ್ನಪರಂಕರೆಗಳಿಂದ ಏತು ಹೋಗುವುವು.
ರಾಜಾ! ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿಯೂ,
ಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪರಲೋಕಸುಖಕ್ಕಾ
ಗಿಯೂ, ಓಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದುದೇನೋ ನಿಜವು! ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸದಾ
ಚಾರವನ್ನರಿಯದೆ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟರು, ದುಃಖಯೋಗಮಾಡುವುದನ್ನೂ, ಈ
ಆಕ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ನಿನ್ನಂತಹ ಪ್ರಜಾಪಾಲಕರು,
ಅವರನ್ನು ದಂಡಿಸದೆ ಉದಾಸೀನರಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಇದ್ದಿಲ್ಲದೆ
ಜೋರಬಾಧೆಯು ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗಲೂ ನಿನ್ನಂತಹ ರಾಜರು, ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾದ
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡದೆ ಅನಾದರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನೂ ನೋಡಿದಮೇಲೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಓಷಧಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೀಗೆಯೇ ದುರ್ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತಬಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞಾದಿ
ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕದೆಹೋಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ನಾನು
ಈ ಓಷಧಿಗಳನ್ನು ದೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆನು. ಬಹುದಿನ

ಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀರ್ಣಗಳಾಗಿ ಹೋದುವು. ಅದರೂ ಚಿಂತೆ
 ಯಿಲ್ಲ! ಈಗಲೂ ನೀನು, ಒಂದುಪಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯ
 ಬಹುದು. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೂ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಲಕರವಾದ ಅಸ್ತ
 ವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳನಾದರೆ, ಗೋರೂಪದಿಂದಿರುವ ನನಗೆ
 ತಕ್ಕಂತೆ ಕರುವನ್ನೂ, ಕರೆಯುವ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ, ಕರೆಯತಕ್ಕ ಪ್ರರುಷನನ್ನೂ
 ಏರ್ಪಡಿಸು! ಆಗ ನಾನು ಆ ಕರುವಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಜೇಕುಜೇಕಾದ
 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ಷೀರರೂಪದಿಂದ ಕರೆಯುವೆನು. ಮತ್ತು ಎಲೈ ವೀರಾಗ್ರಾಣಿ!
 ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಘದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು, ಇತರಸುತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ
 ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಮಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡಿಡು! ಈ ಕಾರ್ಯ
 ಗಳಿಂದ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವುಂಟು! ಎಂದಳು. ಭೂದೇವಿಯು
 ಹೇಳಿದ ಲೋಕಹಿತಕರವಾದ ಈ ಪ್ರಿಯವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪೃಥುಚಕ್ರ
 ವರ್ತಿಯು, ಅವಳ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುವನ್ನು ಕರುವನ್ನಾ
 ಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನೇ ಕರೆಯುವ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿ, ತಾನೇ ಕರೆ
 ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಅಭೂಮಿಯ ಸ್ಥನದಿಂದ ಸಮಸ್ತಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳನ್ನೂ, ಕ್ಷೀರ
 ರೂಪದಿಂದ ಕರೆದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕಮಹಾತ್ಮರು ಹೀಗೆಯೇ ಆ
 ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜೀರಿಬೇರೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಲನ್ನು
 ಕರೆದು, ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಾರವನ್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರು. ವಿದುರಾ!
 ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು! ವಸಿಷ್ಠಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು
 ಕರುವನ್ನಾಗಿಯೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರ
 ವಾದ ಭಂದೋರೂಪವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದರು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಇಂದ್ರನನ್ನು
 ಕರುವನ್ನಾಗಿಯೂ, ಶುಕವರ್ಣಮಯವಾದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮನಶ್ಚಕ್ತಿಗೂ, ಇಂದ್ರಿಯ
 ಶಕ್ತಿಗೂ, ದೇಹಶಕ್ತಿಗೂ ಕಾರಣವಾದ ಅವ್ಯುತವನ್ನು ಕರೆದರು. ದಾನ
 ವರು ಅಮರರೋಷ್ಯನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಉಕ್ಕಿನ
 ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆ, ಪೈಪ್ಪಿ, ಮಾಧ್ವಯೆಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸುರೆ
 ಯನ್ನೂ, ಮತ್ತು ತಾಳೆ, ತೆಂಗು ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಮದ್ಯವನ್ನೂ ಕರೆ
 ದರು. ಗಂಧರ್ವರೂ ಅಸ್ಸರಸುಗಳೂ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವಾವಸುವೆಂಬ ಗಂಧರ್ವ
 ನನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಪದ್ಮಮಯವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾನಮಾ
 ಧುರ್ಯವನ್ನೂ, ದೇಹಸಂದರ್ಭವನ್ನೂ ಕ್ಷೀರರೂಪದಿಂದ ಕರೆದರು. ಪಿತೃ
 ದೇವತೆಗಳು ಅರ್ಯಮನೆಂಬವನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಅಮಪಾತ್ರ

ದಲ್ಲಿ (ಸುಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ) ಶ್ರಾದ್ಧದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಹಾರವಾದ ಕನ್ಯಾ
ವನ್ನು ಕ್ಷೀರರೂಪದಿಂದ ಕರೆದರು. ಸಿವರು ಕಪಿಲನನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ,
ಅಕಾಶವೆಂಬ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕೋರಿದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು
ಕೈಗೂಡಿಸತಕ್ಕ ಅಣೆಮಾದ್ಯಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನೂ ಕ್ಷೀರರೂಪದಿಂದ ಕರೆದರು. ವೇಲೆ
ಹೇಳಿದ ಸಾಧನಗಳಿಂದಲೇ, ವಿದ್ಯಾಧರರೇ ಮೊದಲಾದವರು, ಗಗನಸಂಚಾರಾದಿ
ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದರು. ಮಾಯಾಬಲವುಳ್ಳ ಕಿಂಪುರುಷಾದಿ
ಗಳು, ಮಯನನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತರ್ಧಾನಶಕ್ತಿಗೂ, ಕಾಮರೂಪ
ಗಳನ್ನು ಧರಿಸತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಗೂ, ಕಾರಣವಾದ ಧಾರಣಾರೂಪವಾದ ಮಾಯೆಯನ್ನು
ಕರೆದರು. ರಕ್ತವಾಯಿಗಳಾದ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ಭೂತಪ್ರೇತಸಿಂಹಾಚಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಸೇರಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕಪಾಲರೂಪವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ
ವನ್ನು ಕ್ಷೀರರೂಪದಿಂದ ಕರೆದರು. ದೈದ್ಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ಸರ್ಪಜಾತಿ
ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ. ತಕ್ಷಕನನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹುತ್ಸವೆಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ,
ವಿಷರೂಪವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದುವು. ಗೋಜಾತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ರುದ್ರವಾಹನ
ವಾದ ವೃಷಭವನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಅಡವಿಯೆಂಬ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿ
ಕೆಯ ರೂಪವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದುವು. ಮಾಂಸಜೀವಿಗಳಾಗಿಯೂ, ಕೋರಿ
ಹಲ್ಲುಳ್ಳವಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಹುಲಿ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರೂರಜಂತುಗಳು, ಸಿಂಹ
ವನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನೇ ಪಾತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ,
ಮಾಂಸರೂಪವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದುವು. ಪಕ್ಷಿಜಾತಿಗಳು ಗರುಡನನ್ನು ಕರುವ
ನ್ನಾಗಿಮಾಡಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ, ಮುಂತಾಗಿ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ
ಗಳಾದ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕ್ಷೀರರೂಪದಿಂದ ಕರೆದುವು. ವೃಕ್ಷಗಳೆ
ಲ್ಲವೂ ಅಲದಮರವನ್ನು ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಶರೀರವೆಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ,
ಷಡ್ರಸರೂಪವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದುವು. ಪರ್ವತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಿಮವಂತನನ್ನು
ಕರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಲೆಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೈರಿಕಾದಿ ಧಾತುಗಳನ್ನು
ಕ್ಷೀರರೂಪದಿಂದ ಕರೆದುವು. ಹೀಗೆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಾಹಾಯ್ಯಬಲದಿಂದ
ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುಖರಾದವರನ್ನು
ಕರುವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ
ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾದ ಕ್ಷೀರವನ್ನು ಕರೆದರು. ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೀಡೇ
ರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಸಂತೋಷ
ಗೊಂಡವನಾಗಿ, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಅಮೇಲೆ

139. ಪೃಥುಜಿತ್‌ವರ್ತಿಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಯಾಗಾಶ್ವವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದನು.

ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾದ ಅಪ್ಪ ಥುವು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರ್ಮತಶಿಖರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸಿನ ಕೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಸವರಿ, ಸಮಮಾಡಿದನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ತಂದೆಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವನಾದ ಅರಾಜನು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನೂ, ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನೂ, ಪುರಗಳನ್ನೂ, ಬಗೆಬಗೆಯ ದುರ್ಗಗಳನ್ನೂ, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೂ, ಗೋಮಾಳಗಳನ್ನೂ, ಸೇನಾನಿ ವೇಶಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ, ಗಣಿಗಳನ್ನೂ ಕೃಷಿಮಾಡತಕ್ಕವರ ನಿವಾಸಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ, ಪರ್ಮಪ್ರಾಂತದ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೂ ಜೇರೆಬೇರೆಯೂಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ವಿದುರಾ! ಈ ಪೃಥುವಿನ ಅಲ್ಪಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು, ಹೀಗೆ ಪುರಗ್ರಾಮಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಏರ್ವಾಡುಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಇವನ ಕಾಲದಿಂದಾಚೆಗೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ನಿರ್ಭಯರಾಗಿ ಸುಖದಿಂದಿರುವರು." ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಶೃಘುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗವ
 { ನಾ ರಂಭಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಗಾಶ್ವವನ್ನು ಕವೊಯ್ದು
 ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದುದು
 } ಬ್ರಹ್ಮನು ಶೃಘುವಿಗೆ ಮಮಾಧಾನವನ್ನು
 ಹೇಳಿ ತಡೆದುದು.

ವಿದುರಾ ಕೇಳು! ಅ ಮೇಲೆ, ರಾಜರ್ಷಿಯಾದ ಪೃಥುವು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತ ವೆಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನೂರು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತವೆಂಬ ದೇಶವು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಯಂಭುವನುನುನಿಗೆ ನಿವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತೀ ನದಿಯು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸ್ತವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಶೃಘುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ತೊಂಭತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ನೂರ ನೆಯ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ದೇವೇಂದ್ರನು ಹಿಂದೆ ತಾನು ನಡೆಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಈ ರಾಜನ ಯಜ್ಞವು ಅನೇಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಈ ಯಜ್ಞ ಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಹನವುಂಟಾಯಿತು. ವಿದುರಾ! ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದುಸೇನಾ

ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ! ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಯಾಗವೈಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ? ಅವನು ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಾಗಿಯೂ, ಜ್ಞಾನಾದಿ ಪಡ್ಡುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞಾರಾಧ್ಯನಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರೊಡನೆಯೂ, ಇಂದ್ರಾದಿಲೋಕಪಾಲಕರೊಡನೆಯೂ, ಅವರವರ ಪರಿವಾರಗಳೊಡನೆಯೂ ಕೂಡಿ, ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಯಜ್ಞಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಗಂಧರ್ವರೂ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ, ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳೂ, ಸಿದ್ಧರೂ, ವಿದ್ಯಾರೂ, ಮಾನವರೂ, ಗುಹ್ಯಕಾದಿಗಳೂ, ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಾನುಮರ್ಶನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುನಂದನಂದರೇ ಮೊದಲಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಚರರೂ, ಕಪಿಲ, ನಾರದ, ದತ್ತ, ಮೊದಲಾದ ಯೋಗೀಶ್ವರರೂ, ಸನಕಾದಿಮುನಿಕುಮಾರರೂ, ಇನ್ನೂ ಇತರ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರೂ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾನಿರತರಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರವಾದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ, ಯಾಗಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪೃಥುವಿಗೆ ಬೇಕುಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಯಾಕ್ಷಣವೇ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ, ಅವನಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ ಆಯಾಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹವಿಷದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ತಂದೊಪ್ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದ ಗೋರಸಗಳನ್ನೂ, ಬೇರೆ ಅನ್ನರಸಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೊದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ವೃಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಜೇನನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತ. ಬೇಕುಬೇಕಾದ ಫಲಮೂಲಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಯಾಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಹೀಗೆಯೇ ಸಮುದ್ರಗಳು ರತ್ನರಾಶಿಯನ್ನೂ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯ, ಚೋಷ್ಯಲೇಹ್ಯಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಅನ್ನರಾಶಿಯನ್ನೂ, ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ರಾಜರೊಡನೆ ಒಂದು, ಬಗೆಬಗೆಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪಾರ್ವಿಷ್ಟವಿನ ಅಂಶಾವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತ್ತಿರುವ ಆ ಪೃಥುವಿನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಅತಿಶಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅವನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಕಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸಮಯನೀರಿಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂದ್ರನು, ಆ ಪೃಥುವು ಕೊನೆಯ (ನೂರನೆಯ) ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ವೇಷಾಂತರದಿಂದ

ಬಂದು. ಆ ಯಾಗದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದನು ಇವನು ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೇಗದಿಂದೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇತ್ತಲಾಗಿ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಅತ್ತಿಮುನಿಯು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡನು. ಇಂದ್ರನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನೂ, ಮೂಢರಿಗೆ ಧರ್ಮಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪಾಪವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅತ್ತಿಮುನಿಯು ಅತುರನಿಂದ ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು 'ಓ ರಾಜಾ! ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಆ ವೇಷಧಾರಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಕೊಲ್ಲು! ಕೊಲ್ಲು!' ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡನೆ ಮಹಾರಥನಾದ ಪೃಥ್ವಿಕ್ರವರ್ತಿಯು ಮತ್ತನು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಆ ಕುದುರೆಯ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತ 'ಎಲಾ! ನಿಲ್ಲು! ನಿಲ್ಲು!' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಇಂದ್ರನು ಪಾಪವೇಷವಿಂದ ಜಟಾಭಸ್ಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ, ಪೃಥ್ವಿಕ್ರವನು, ಧರ್ಮದೇವತೆಯೇ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಆ ವೇಷಧಾರಿಯನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ನೋಡಿ, ತಿರುಗಿ ಅತ್ತಿಮುನಿಯು 'ಓ ರಾಜಕುಮಾರಾ! ಇದೇಕೆ ಸಂದೇಹಪಡುತ್ತಿರುವೆ? ಅವನು ದೇವಾಧವನಾದ ಇಂದ್ರನು' ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನು. ಇದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು! ಅವನ ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಭ್ರಮಿಸಬೇಡ' ಎಂದು ತಿರುಗಿತಿರುಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೃಥ್ವಿಕ್ರವನು, ತಿರುಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅನೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಹೋದನು ಆಗ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವು ಹುಟ್ಟಿತು. ಕುದುರೆಯನ್ನೂ, ತಾನು ಶಾಕಿಲ್ಲ ಪಾಪವೇಷವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಾಯೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು. ಅನೇಕ ಈ ಪೃಥ್ವಿಕುಮಾರನು ಆ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು, ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಶಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿದನು. ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಅದ್ಭುತಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ 'ವಿಜಿತಾಶ್ವನೆಂಬ' ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಪೃಥ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯವನ್ನಾರಂಭಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ತಿರುಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನು, ತನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕನಿ, ಆ

ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬಂದು, ಚಿನ್ನದ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಯೂಪ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಯಜ್ಞಾಶ್ವವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಗೆ ಆ ಅತ್ರಿಮಹರ್ಷಿಯೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಡು ವಿಜಿತಾಶ್ವನಿಗೆ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಆ ವಿಜಿತಾಶ್ವನೂ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಲವನ್ನೂ, ಚಮರುವಾದ್ಯವನ್ನೂ ಧರಿಸಿರುವ ಆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ವಿಜಿತಾಶ್ವನಿಗೆ, ಅವನೇ ಕುದುರೆಯ ಕಳ್ಳನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಂದೇಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥುಕುಮಾರನನ್ನು ಅತ್ರಿಮಹರ್ಷಿಯು ಮೇಲೆಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು, ವಿಜಿತಾಶ್ವನು, ಬಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು ಸಂಧಾನಮಾಡಿದನು. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಇಂದ್ರನು ಅವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ದೊರೆ, ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನೂ ತನ್ನ ಪಾಪಾಂಡವೇಷವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಓಡಿಹೋದನು. ವೀರನಾದ ವಿಜಿತಾಶ್ವನು ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ತಂದೊಪ್ಪಿಸಿದನು. ವಿದುರಾ! ಜ್ಞಾನಪೀನರಾದ ಮೂಢರು ಇಂದ್ರನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ನಿದ್ರಾವಾದ ಪಾಪಾಂಡವೇಷವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ದರಿದ್ರ, ಆ ಕಾನುವಿಂದೀಚೆಗೆ ಪಾಪಾಂಡವತವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದ್ರನು ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಳುವುಹಾಕಿ, ಯಾವಯಾವ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪಾಪಚಿಹ್ನೆಗಳಾದುದರಿಂದಲೇ ಪಾಪಾಂಡವೆಂಬ (ಪಾಪಾಂಡವೆಂದು) ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು. ಈ ವೇಷಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮರುಳುಮಾಡುವವು. ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ವಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಕಾವಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಈ ಪಾಪಾಂಡಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಮೂಢಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಸಹೋಗುವರು. ವಿದುರಾ! ಈ ವಿಚಾರವು ಹಾಗಿರಲಿ! ಇತ್ತಲಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಪೃಥುರಾಜನು, ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಘ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಿ ಆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ತಾನೇ ಧನುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಣಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಂದೇಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಿಂತಿರುವ

ಅಸಹ್ಯಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅತ್ತಿಮೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ಸಮಾಧಾನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವರು. “ಓ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ನೀನು ಕೋಪಿಸಬೇಡ! ನಿನ್ನ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಇಂದ್ರನು, ಇದುವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಿಷ್ಪೇಜಸ್ಥನಾಗಿ ಹತಪ್ರಾಯನಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವವ. ಯಜ್ಞದೀಕ್ಷಿತನಾದ ನೀನು ಯಜ್ಞಪಶುತ್ವದನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಆ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಿಸಿ, ಪ್ರರೋಡಾಶಾಸಿತವಿಷ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೋಮಮಾಡುವಂತೆ, ಈ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೂ ಹೋಮಮಾಡಿ ಬಿಡುವೆವು.” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜನನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದರು. ಒಡನೆಯೇ ಋತ್ವಿಜ್ಞಗಳು ಸ್ತುತೈಂಬ ಹೋಮದ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಹೋಮಕಾರ್ಯವನ್ನಾರಂಭಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನು, ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿದು, ಧಟ್ಟನೆ ಆಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ‘ಎಲೈ ಋತ್ವಿಜ್ಞಗಳಿರಾ! ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರವು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಯಾಗವೆಂಬುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಆದರಂತೆಯೇ ದೇವತೆಗಳೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದ ಶರೀರವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಆ ಭಗವಂತನ ಯಜ್ಞರೂಪನಾದ ಒಂದು ಶರೀರದಿಂದ, ಇಂದ್ರರೂಪನಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು, ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವುದೇ? ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ! ಇಂದ್ರನಾದರೋ ಈಗ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದುದರಿಂದ, ಈ ಪೃಥುವು ತೊಂಭತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಡೆಸಿದವನಾದರೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇವನು ಇಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇವನು ನೂರನೆಯ ಯಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರರೋಜನವೇನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ! ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಪೃಥುರಾಜನೇ! ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಯಾಗಗಳೇ ಏಕೆ! ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬಿಡು! ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು. ಆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು. ಈ ಯಜ್ಞಾದಿತ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ

ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣೆಯಾ ? ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂದ್ರನವೇಲೆ ಕೋಪಮಾಡು
ವುದೂ ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ! ನೀನುಬ್ಬರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರ
ತಕ್ಕವರು. ರಾಜಾ ! ನಿನಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಲಿ ! ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಿಂದು
ಕೇಳು ! ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವು ಪೂರ್ತಿಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ! ದೈವ
ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹೋದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಕೂರಿತು ಚಿಂತಿಸಿದಷ್ಟೂ, ಮನಸ್ಸು
ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡಮೋಹಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಳುಗಿ
ಹೋಗುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ನೀನು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಗವನ್ನು
ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡು ! ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಸೂಯೆಯೆಂಬುದು ಸಹಜ
ವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಈ ದುರಾಗ್ರಹವನ್ನು
ಬಿಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ! ನಿನ್ನ ಯಾಗವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದ್ರನು
ಆ ಪಾಪಂಧವೇಷಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ! ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಾಶ್ವನನ್ನು
ಕದ್ದೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಂದ್ರನು ಯಾವ ಪಾಪಂಧವೇಷಗಳನ್ನು ತಾಳಬಂದನೋ,
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜನಗಳನ್ನು ಮರುಳುಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯುತ್ತಿರುವುವು. ಅನೇಕ
ಮೂಢಾತ್ಮರು ಪಾಪಾಂಡಿಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡು ! ಹಿಂದೆ ವೇನನ
ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಲೋಕದತ್ತ ಧರ್ಮಮಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಪೋಗುತ್ತಿದ್ದ
ಸಾದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ನೀನು ಅವನ ಶರೀರದಿಂದ ಶ್ರೀಮಹಾ
ಕೃಷ್ಣವಿಷ ಅಂಶಭೂತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ನೀನು, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ
ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಬೋಚಿಸಿ, ಅದರ ಅಗದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇ
ರಿಸುವವನಾಗು ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾದ ಪಾಪಾಂಧಮಾರ್ಗವೆಂಬ
ಆ ಇಂದ್ರನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶಹೊಂದಿಸಿದರೆ,
ಇದರಿಂದಲೇ ಆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಎಂದನು.
ಬ್ರಹ್ಮನ ಈ ಪಿತನಾದವನ್ನು, ಕೇಳಿ, ಪೃಥುಮಹಾರಾಜನು, ಇಂದ್ರನೊಡನೆ ಸಂಧಿ
ಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹಭಾವವಿಂದಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ
ಆ ರಾಜನು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಯಜ್ಞಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಪಭೃತವಾ ನವನ್ನು
ಮಾಡಿದನು. ಅತನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಭೂರಿವಕ್ಷಣಿ,
ಭೋಜನ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಸತ್ಕೃತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರೂ, ಆ ರಾಜನಿಗೆ
ಶುಭಾರೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಮಹರ್ಷಿ
ಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಮುಂತಾಗಿ ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನಿಂದ

ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ದಾನಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತರಾದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

❖ { ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ
ಹಿತೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದುದು. } ❖

ಎದುರಾ ಕೇಳು! ಆ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಪತಿಯಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡತಕ್ಕ ಹವಿಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಭಜಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿಯೂ, ಇರುವ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವುಕೂಡ, ಆ ಪೃಥುವಿನ ಯಜ್ಞದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿ, ದೇವೇಂದ್ರನೊಡಗೂಡಿ ಆ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. “ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ! ಈ ಇಂದ್ರನು ನಿನ್ನಯಾಗಕ್ಕೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ನಿಜವು! ಹಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಅವನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು! ಅವನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಗುಣವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿನೇಕಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನಂತಹ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಇತರಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವರೇ ಹೊರತು ದ್ರೋಹವನ್ನೆಣಿಸಲಾರರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು, ಆತ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೇಹವು ಬೇರೈದ್ದು ಬೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲರು! ಆದುದರಿಂದ ದೇಹವೆಂಬುದು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ, ಇತರಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹಮಾಡಲಾರರು. ನಿನ್ನಂತಹ ಪಂಡಿತರೇ ಹೀಗೆ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಹೀಗೆಯೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೆನಿಸುವುದಲ್ಲವೇ? ಆದುದರಿಂದ ಪಂಡಿತನಾದವನು, ಈಶ್ವರವೆಂಬುದು ಜೀವನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆ, ಕಾಮ, ಕರ್ಮ, ಎಂಬುವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟದ್ದೇ ಹೊರತು ಸಹಜವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಕೂರಿತು ಚಿಂತಿಸಲಾರನು. ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟವಳು, ಆ ದೇಹಾನುಬಂಧಿಗಳಾದ ಕಂಡತಿ, ಧನ, ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸಿಡುವರು? ಜೀವಾತ್ಮನು ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾದವನು. ನಿರ್ಮಲನು, ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನು. ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದವನು. ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗುಣಗಳಿಲ್ಲವನು. ಅಣುಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರತಕ್ಕವನು. ಮುಚ್ಚುಮರೆ

ಯಿಲ್ಲದವನು. ದೇಹವೇ ಮೋದಲಾದ ಇತರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬಲ್ಲವನು. ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವನು. ಇಂತಹ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹಧರ್ಮಗಳಾದ ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮುಂತಾದುವು ಗಳಾಗಲೀ, ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಭೇದಗಳಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಆತ್ಮ ವೆಂಬುದು ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಎಂತಹುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ, ಸುಷುಪ್ತಿಯೇ (ಗಾಢನಿದ್ರೆಯೇ)ದೃಷ್ಟಾಂತವು. ಆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೊಂದೇ ತೋರುವುದೇ ಹೊರತು, ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಭೇದ ಗಳೊಂದೂ ತೋರಲಾರದು. ಹೀಗೆ ದೇಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ಅಂತಹ ಆತ್ಮವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದು, ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತವನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವಾಗಲೂ ಅದರ ಉಣದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬೀಳಲಾರನು. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಡನೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು, ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಿಳಿವುಹೊಂದುವುದು. ಹೀಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೊರೆದು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮುಂತಾದ ಕಷ್ಟಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದ, ಶಾಂತವಾದ, ಕೈವಲ್ಯವೆಂಬ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವೂ ನನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಯಾವನು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಸಮುದಾಯ ದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಧಾರಕನೆಂದೂ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ತೋರುವ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದೂ ತಿಳಿಯುವನೋ, ಅವನು, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿಸುವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧನಾಗಿ, ಕ್ಷೇಮದನ್ನೇ ಹೊಂದುವನು. ಈ ಶ್ರಿಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತೋರುವ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಶರೀರಸಂಬಂಧವಿದ್ದಾಗ, ಆತ್ಮನಿಗೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯುಂಟಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ! ದೇಹಾತ್ಮವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳ ಪಂಡಿತರು, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ತಮಗೆ ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಏಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ತೋರಿಬರುವ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಂದ ಕಲಗಲಾರರು. ನೀನೂ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದ ಪಂಡಿತ

ನಾದುದರಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನಿನಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ನಿನಗಿಂತ ಹೀನವಾದ ತೀರ್ಥಗಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಇಡದಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತಪರಿವಾರಗಳೊಡನೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರು. ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮಧರ್ಮವು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಲಭಿಸುವುದು. ರಾಜನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರರಲ್ಲಿ ಒಂದುಭಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಹೀಗಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಹುಂಸಿಸಿ ಕಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜನ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪಪುಣ್ಯಫಲಗಳೂ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಭಾಗಿಯಾಗುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ರಾಜನಾದ ನೀನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶ್ರೇಷ್ಠರ ಹಿತೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ, ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭುವೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನೆಂದು ತಿಳಿದು, ಪ್ರಜಾನುರಾಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು! ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಬಂದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಗಸಿದ್ಧರಾದ ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಆತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರುವರು. ನೀನು ಅವರಿಂದ ತತ್ಪೋಷದೇವತವನ್ನು ಪಡೆದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಹೊಂದಬಹುದು. ಓ ರಾಜೇಂದ್ರ! ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುಣಸ್ವಭಾವಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನಿನಗೆ ವಶನಾಗಿರುವೆನು. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು. ಗುಣಹೀನರಾದವರು, ಯಾಗಗಳಿಂದಲೂ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಯೋಗದಿಂದಲೂ. ನನ್ನನ್ನು ಅನೇಕವಿಧದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದರೂ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವವನಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳನ್ನೂ ಸಮಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸತಕ್ಕ ಮಹಾತ್ಮರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನೂ ಇತರ ಭೂತಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹವನ್ನೇ ಇಡದೆ, ಸಮಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡು' ಎಂದನು. ಸಮಸ್ತಲೋಕಕ್ಕೂ ತಂದೆಯಂತೆ ಹಿತಕರನಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ, ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟು, ಕಾಲಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ದೇವೇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾ ಲಿಂಗಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ

ಯಾಗಿ ಹಿಡಿದನು. ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಂಧುವೆನಿಸಿದ ಭಗವಂತನೂ, ಆ ರಾಜನನ್ನು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮನ್ನಿಸಿ, ತಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಆದರೆ ಆ ರಾಜನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಥಟ್ಟನೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಕಮಲದಂತಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ರಾಜೇಂದ್ರನಾದ ಪೃಥುವು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತು, ಆತನ ದರ್ಶನಾನಂದವನ್ನನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಬಾಷ್ಪವು ತುಂಬಿದುದರಿಂದ, ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಹೊರಡದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ರಾಜನು ಆನಂದಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತ, ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೊರೆಸಿಕೊಂಡನು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೋಡಿದರೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡದ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಗರುತ್ಮಂತನ ಜಿನ್ನಿನಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನೂರಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನು. 'ಹೇ ದೇವಾ! ನೀನು ವರಪ್ರದರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಮಹಾಪ್ರಭುವೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು. ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರುವಾಗ ವಿನೇಕಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಯಾವನು ತಾನೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನು? ನರಕದಂತೆ ಅನೇಕದುಃಖಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಸತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕಲಗಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಮೂಢಾತ್ಮರು ಬಯಸತಕ್ಕ ಅಲ್ಪವರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಸಲಾರೆನು. ಅಲ್ಪಸುಖಗಳ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ! ನಿನ್ನ ಪಾದಸೇವಾಸುಖವಿಲ್ಲದ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ನಾನು ಆಸೆಪಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ! ಮಹಾತ್ಮರ ಹೃದಯಕಮಲದಿಂದ ಹೊರಟು, ಅವರ ಮುಖದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಗುಣಾಮೃತವೆಂಬ ಮಕ್ಕಳೆಂದವು ಎಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಲಾರದೋ, ಅಂತಹ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಬಯಸತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಗುಣಾಮೃತವನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಪಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ನನಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತಗಳಾದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು! ಇದೇ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವರವು. ಮಹಾತ್ಮರ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚರಿತ್ರಾಮೃತದ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ ಬಂದಗಾಳಿಯು ತಗುಲಿದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ತತ್ಸಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮರೆತ ನಮ್ಮಂತಹ ಕುಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅದು, ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇರಿಸುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿವರ್ಧಕವಾದ

ನಿನ್ನ ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆವರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕಾದುದೊಂದೂ ಇಲ್ಲ! ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ಆದುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಹ ವಾಸವೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿಯೇ ಆಗಾಗ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯೂಕೂಡ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಗುಣಾವೃತ ವನ್ನನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತುರಪಡುತ್ತಿರುವಳೋ ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತನಾಮೃತವನ್ನು ಕೇವಲಪಶುಪ್ರಾಯನಾಸ ಮೂಢನು ಹೊರತು, ಸಾರಜ್ಞನಾದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನೇ ಅನಾದರಿಸಿಸುಮ್ಮನಿರುವನು? ಹೇ ಭಗವಂತಾ! ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರೆಂಬ ಮೂರುಬಗೆಯ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲೆನಿಸಿ, ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀವೇದಿಯಂತೆ ನಿತ್ಯನೇವೆ ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ! ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿಂತರೂ, ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರಲಕ್ಷದ ಚಿಂತೆಯು ಹುಟ್ಟಲಾರದು. ಆಥವಾ ಒಂದುವೇಳೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಲೋಕಮಾತೆಯಾದ ಆಶ್ರೀನೇವಿಯೊಡನೆ ನನಗೆ ನಿರೋಧವುಂಟಾದರೂ ಆಗಲಿ! ವಳಂತೆ ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವೆನೇ ಹೊರತು, ಅವಳ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವವನಲ್ಲ! ದೀನವತ್ಸಲನಾದ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪಾದಾಶ್ರಿತರಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಗುಣಗಳನ್ನೂ ಮಹತ್ವಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕವನು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯೊಡನೆ ವಿರೋಧಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ತಪ್ಪಲಾರದು? ಪೂರ್ಣಕಾಮನಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ನಿನಗೆ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ನೀನು ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನೂ ಅನಾದರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಾಶ್ರಿತರಾದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸತಕ್ಕವನಾದುದರಿಂದಲೇ, ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಸಾಧುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವರು. ಅಂತಹ ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಸ್ಮರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇರಲಾರದು. ಹೇ ಜಗದೀಶಾ! ಈಗ ನೀನು ಭಕ್ತನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಈ ನಿನ್ನ ಮಧುರವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತಹ ಮೂಢಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸತಕ್ಕದೆಂದೇ ತೋರುವುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಿದವರು, ದೈವವಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದಾಗಲೂ, ಅವರಿಗೆ ನೀನು, ತಿರುಗಿ ಸಂಸಾರಕಾರಣಗಳಾದ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಆಸೆತೋರಿಸುವುದು, ವಿಷವಿಕ್ರವಾದ ಹಾಲನ್ನು ತಂದು ಆಸೆತೋರಿಸುವಂತಲ್ಲವೇ! ಭಕ್ತರನ್ನು ನುಗ್ಗು ಹಿಸುವುದೇ

ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ದಯಾಳುವಾದ ನಿನಗೆ ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ! ಪ್ರಕೃತಿವಾಸನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು, ಸಂಸಾರಫಲಗಳನ್ನೇಕ್ಷಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ಕೂಡ, ನೀನು ಅವರಲ್ಲಿ ಮರುಕಗೊಂಡು, ಆ ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನರೂಪವಾಗಿ ಕೈಕೊಂಡು, ಆ ನೆವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವಷ್ಟು ದಯಾಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು. ಸ್ವತಃ ವಿವೇಕಿಗಳಾದವರೋ, ಸಾಂಸಾರಿಕಫಲವನ್ನು ದುಃಖವೆಂದೇ ತಿಳಿದು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪರರಾಗಿ, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವರು. ಅಂತವರು ನಿನ್ನ ಪಾದಧ್ಯಾನವೊಂದನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಾರರು. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ವೇದವೂ ಕೂಡ, ಇಹಲೋಕದ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದಂತೆ ಆ ಕಡೆಗೇ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ಜೀತನರಲ್ಲಿ, ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬನು ದೈವಾಧೀನವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿ, ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರುವಾಗ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು-ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನೇಕ್ಷಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಿನ್ನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನಾದ ನೀನು, ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ, ನೀನಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೇಹೊರತು, ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು, ಈ ವಿಧವಾದ ಮಧುರವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಫಲಾಂತರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಬಾರದು” ಎಂದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಗವಂತನು “ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ ! ಜಿನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ! ನೀನು ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಸೆಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ಅಲ್ಪಫಲಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದುದೂ ಯುಕ್ತವು ! ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಲೀ, ಆತ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲರತಕ್ಕ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನಾಗಲೀ, ನರಕವನ್ನಾಗಲೀ, ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸುವನು. ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ನಿಗ್ರಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೋಪವನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದೆ ! ಇದೇ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಾದ ಆರಾಧನವು. ಎಲೈ ರಾಜನೇ ! ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇವಿಧವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರಲಿ ! ನಿನಗೆ ದೈವಾಧೀನವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯು.

ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ನೀನು ದಾಟಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾಯೆಯನ್ನೂ ದಾಟಿದೆ! ಓ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ಈಗಲೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು. ಅದನ್ನು ನೀನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹಳಜಾಗರೂಕನಾಗಿರು! ನನ್ನ ಅಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯತಕ್ಕವನಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷೇಮವುಂಟು" ಎಂದನು. ಭಗವಂತನು ಹೀಗೆ ಆ ಪೃಥುವಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವನಿಂದ ಸತ್ಕೃತನಾಗಿ ಅವನನ್ನನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳೂ, ಋಷಿಗಳೂ, ಪಿತೃಗಳೂ, ಗಂಧರ್ವರೂ, ವಿದ್ಯಾಧರರೂ, ಚಾರಣರೂ, ಪನ್ನಗರೂ, ಕಿನ್ನರರೂ, ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳೂ, ಮನುಷ್ಯರೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳೂ, ಇನ್ನೂ ಇತರಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ವಾಕ್ಯ, ಕಾಯಗಳೆಂಬ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲೂ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಸತ್ಕಾರಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಆ ಯಾಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಋತ್ವಿಕ್ಪುರೋಹಿತರೊಡಗೂಡಿದ ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ದೇವದೇವನಾದ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ಇದು ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಪು ರ ವ ಣ ನ ವು.

ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು.

ವಿದುರಾ! ಕೇಳು. ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ವೃತ್ತಾಂತವು ಪುರಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದೊಡನೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂಪಟ್ಟಣವನ್ನಲಂಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. ಮುತ್ತಿನ ಕುಚ್ಚುಗಳು, ಹೂವಿನದಂಡೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ದುಕೂಲದ ಪಟ್ಟಿಮಡಿಕಳು

ಸುವರ್ಣತೋರಣಗಳು, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾದ ಧೂಪಗಳು, ಚಂದನಜಲಸೇಚನಗಳು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀದಿಗಳೂ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳು, ಅಕ್ಷತೆಗಳು, ಫಲಗಳು, ಧಾನ್ಯದ ತೆನೆಗಳು, ಭತ್ತದರಳು, ದೀಪಗಳು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಹಣ್ಣು ಗೊನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾಳೆಯಕಂಬಗಳೂ, ಹೊಂಬಾಳೆಗಳೂ, ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿತ್ತು. ಬೀದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಜಿದುರಿನ ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದುವು. ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೀಪಗಳನ್ನೂ, ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ಅಲಂಕೃತರಾದ ಎಳೆವಯಸ್ಸಿನ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ರಾಜನನ್ನಿರಿದುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನಿರಿದುಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರಲು, ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ಶಂಖ, ದುಂದುಭಿ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆಯೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚನಗಳೊಡನೆಯೂ ಪುರಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದನು. ಸ್ತುತಿವಾಹಕರು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ವಪಡದೆ, ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಪುರಪ್ರವೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಪುರವಾಸಿಗಳನ್ನೂ, ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನೂ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕುಬೇಕಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಗುಣಾತಿಶಯವುಳ್ಳ ಆ ರಾಜನು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ, ದೇಶಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಎಂದು ಮೈತ್ರೇಯನು ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ವಿದುರನು ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಆ ರಾಜನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ, ತಿರುಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡುವನು. 'ಓ ಮುನೀಂದ್ರಾ! ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತನಾಗಿ, ವೈಷ್ಣವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಗೋರೂಪಿಣಿಯಾದ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದನಷ್ಟೇ? ಅದರಿಂದಾಚೆಗೆ ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಯಶಸ್ಕರವಾದ ಚರಿತ್ರಗಳನ್ನು

ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾರಜ್ಞನಾದವನೊಬ್ಬನೂ ಹಿಂತೆಗೆಯಲಾರನು. ಲೋಕಪೂಜ್ಯನಾದ ಯಾವ ಪೃಥುಮಹಾರಾಜನು, ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ ವಸ್ತು ಸಮೂಹಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತಪ್ರಜೆಗಳೂ, ಸಮಸ್ತರಾಜರೂ ಈಗಲೂ ಬದುಕುತ್ತಿರುವರೋ, ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾ ಮೈತ್ರೇಯನು "ವಿದುರಾ ಕೇಳು! ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಗಂಗಾಯಮುನಾನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತವೆಂಬ ಪ್ರಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತ, ದುರ್ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮಾರ್ಜಿತವಾದ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ, ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನೂ ಹೊರತು, ಉಳಿದ ಜನವನ್ನೂ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ, ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುತ್ತ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಹಾಸತ್ಯವೆಂಬ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸಿ, ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದನು. ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೂ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳೂ, ದೇವರ್ಷಿಗಳೂ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ಆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಅವನಿಂದ ಸತ್ಕೃತರಾದ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಳಿದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ರಾಜೇಂದ್ರನು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉದಿಸಿ ಬಂದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಂತೆ ಆ ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತನು. ಹೀಗೆ ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಮಹಾಪುರುಷಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ? ಅನ್ನತನಾದ ಆಕೃತಿ! ದುಂಡನೆ ನೀಡಿದ ತೋಳುಗಳು! ಹೊಂಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ದೇಹಕಾಂತಿ! ಕಮಲದಂತೆ ಕೆಂಪಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು! ಎಸಳಾದ ಮೂಗು! ಅಂದವಾದ ಮುಖ! ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಕೃತಿ! ಉಬ್ಬಿದ ಹೆಗಲು! ಮಂದಹಾಸವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು! ಅಗಲವಾದ ಎದೆ! ಉಬ್ಬಿದ ನಿತಂಬಗಳು! ಅರಳಿಯೆಲೆಯಂತೆ ಅಂದವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಹೊಟ್ಟೆ! ಸುಳಿಯಂತಿರುವರ ಹೊಕ್ಕುಳು! ಅದ್ಭುತವಾರ ತೇಜಸ್ಸು! ಸುವರ್ಣದಂಡಂತಿರುವ ತೊಡೆಗಳು! ಉಬ್ಬಿದ ಪಾದಗಳು! ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೂ, ನುಣುಪಾಗಿಯೂ, ಕವ್ವಾಗಿಯೂ, ಸುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೂದಲುಗಳು ಬಲಮುರಿಶಂಬದಂತಿರುವ ಕೊರಲು! ಇಂತಹ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ಆ ರಾಜನು

ಯಜ್ಞಾದೀಕ್ಷಿತನಾದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಭರಣಗಳೊಂದನ್ನೂ ಧರಿಸದೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ದೇಹಸೌಂದರ್ಯವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಎರಡು ದುಕೂಲದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆಯ ಪವಿತ್ರವನ್ನಿಟ್ಟು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ರಾಜೇಂದ್ರನು, ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾದ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಸಭಾಜನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂತೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮೃದುಮಧುರವಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಯೂ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮಾತಿ ನಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. “ಎಲೈ ಸಾಧುಗಳಿರಾ! ಕೇಳಿರಿ! ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ! ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯವು. ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ತಿಷ್ಟರನ್ನು, ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅವರವರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಧರ್ಮಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರದೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿತಕ್ಕ ರಾಜನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದ ರಾಜನಿಗೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ ಯಾವಯಾವ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳುಂಟೆಂದು ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವರೋ, ಆ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇನಿದೆ? ಯಾವ ರಾಜನು ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವನೋ, ಅವನು ಆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಆಲ್ಲದೆ, ತನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ರಾಜ್ಯಶ್ರೀಯನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಪ್ರಜೆಗಳಿರಾ! ನೀವು ಕೇವಲಸ್ವಾರ್ಥಪರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕ ನನ್ನ ಪರಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವದಾರಾಧನರೂಪವಾಗಿಯೇ ನಡೆಸುತ್ತಬನ್ನಿರಿ! ಇದೇ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸತಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹವು” ಎಂದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಋಷಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿ “ಎಲೈ ಶುಡ್ಧಾತ್ಮರಾದ ದೇವತೆಗಳಿರಾ! ನೀವು ಈ ನನ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕವನಿಗೂ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಸಿದವನಿಗೂ, ಆದನ್ನನು

ಮೋದಿಸಿದವನಿಗೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸತಕ್ಕ ಫಲವು ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಎಲೈ ಸಾಧುಗಳಿರಾ! *ನಾಸ್ತಿಕರಾದ ಕೆಲವರು ಈಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಕರ್ಮಗಳೂ, ಪರಲೋಕಚಿಂತೆಯೂ, ಮೋಸಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. ತತ್ತ್ವಜ್ಞರಾದ ಸಜ್ಜನರು ಇದನ್ನೊಪ್ಪಲಾರರು. ಯಜ್ಞಾ ರಾಧ್ಯನಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞ ಫಲಪ್ರದನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನು ಇದ್ದೇ ಇರುವನೆಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿವಿಶಿಷ್ಟಗಳಾದ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಕೆಲಕೆಲವು ಭೋಗಭೂಮಿಗಳುಂಟು! ಆಯಾ ಭೋಗಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕ ವಿಚಿತ್ರಶರೀರಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುವು. ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೊಂದೂ ಕಾಣಲಾರವು. ಮನುಷ್ಯ, ಉತ್ತಾನಪಾದನೂ, ಧ್ರುವನೂ, ಪ್ರಿಯವ್ರತನೂ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಾದ ಅಂಗ ರಾಜನೂ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರೂ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನೂ, ಬಲಿಯೂ, ಇವರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರೂ. ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನಿರುವನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು. ಇವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಫಲವನ್ನೂ ಪಡೆದಿರುವರು. ಧರ್ಮಾತ್ಮಕಾನುಗಳನ್ನೂ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳನ್ನೂ ವೇದವನ್ನೂ ಕೊಡತಕ್ಕವನು, ಆ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವುವು. ವೇದವಂತೆ ಧರ್ಮಹೀನರಾದ ಕೆಲವು ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಹೊರತು, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರನುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಸಂಸಾರತಾಪತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ, ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿಬರುವುದಾದರೆ, ಅದು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠದಿಂದ ಹೊರಟ ಗಂಗಾ ಜಲದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಮಷಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಗಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಮನಃಕಾಲುಷ್ಯವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡ

* ನಿರೀತ್ಸರವಾದಖಂಡನವು-ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನುಂಟೆಂಬುದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಅವನು ಕಷ್ಟಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು. ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಿಕ್ಕದುದರಿಂದ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ನಂಬಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನುಂಟೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯನು, ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗುವನು. ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ಹುಟ್ಟು, ಮುಪ್ಪು, ಸಾವು, ಮುಂತಾದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಂಸಾರವೂ ತಗಲುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಸಭ್ಯರೇ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ, ಶಮದಮಾದಿಗುಣಗಳಿಂದಲೂ, ನಿಷ್ಕಪಟಿವಾದ ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳೆಂಬ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲೂ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಭಜಿಸುತ್ತಿರಿ! ಆ ಭಗವಂತನೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಪ್ರದನೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ! ಆಶರಮಾತ್ಮನು ಹೇಯಗುಣವಿಲ್ಲದವನು. ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನು. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಾನಂದಸ್ವರೂಪನು. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪುರುಷನು, ತಾನೇ ವಿವಿಧಯಜ್ಞ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞಗುಣಗಳಾಗಿಯೂ

ನೆಂದು ನಾಸ್ತಿಕರು ಹೇಳುವರುಂಟು. “ಅವರ ಚಿತ್ರಕಾರನಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರ ಪಟವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಲಾರದೋ, ಉಗಿಯೇ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಭೇದಗಳುಳ್ಳ ಈ ವಿಚಿತ್ರಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸತಕ್ಕ ನೈಪುಣ್ಯವುಳ್ಳವನೊಬ್ಬನಿದ್ದೇ ತೀರಬೇಕೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?” ಎಂದರೆ, ಜೀವನು, ಪುಣ್ಯಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಗಾಗ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದೇ ಸ್ವಭಾವವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಜೀವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಿಚಿತ್ರರೂಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದೆಂದೂ, ಅವರಿಂದ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಭೇದಗಳುಂಟಾಗುವುದೆಂದೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನು ಇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಾಧಿಸುವರು. ಇದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಂತಹ ವಿಚಿತ್ರರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾಂತವಾಗಿರಲಾರದು. ಅದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರಶಕ್ತಿ ಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪಗಳುಂಟಾಗಬೇಕು. ಈಶ್ವರನು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದುದರಿಂದ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಯು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಶಾಂತನಾಗಿರುವುದೆಂದೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅದೇ “ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ, ಜೀವಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಬಾರದೇ?” ಎಂದರೆ, ಅದೂ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಜೀವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಾನೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವನೆಂದು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತನಗೆ ಅನರ್ಥವನ್ನು ತಂದವಳೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವನೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಾರನು. ಆಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೂ, ತನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನೇ ಹೊರತು, ಪರು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾದಿರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಾರನು. ಆಗ ಯಾರಿಗೂ ಪಾಪಾನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸತಕ್ಕ ಜೀವಾತೀತನಾದ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನಿರುವನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು.

ಯಜ್ಞ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ಯಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಯೆನಿಸಿರುವನು. ಮತ್ತು ತಾನೇ ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಫಲಗಳಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಾಗಿಯೂ, ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಅಗ್ನೀಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳಾಗಿಯೂ, ಆ ದೇವತಾವಾಚಕಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವನು. ಅದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಲೀ, ಯಜ್ಞ ಫಲಗಳಾಗಲೀ, ಆ ಯಜ್ಞ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳಾಗಲೀ, ಆ ಭಗವತ್ಪರೀರಗಳೇಹೊರತು ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಅಗ್ನೀಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನಾ ರಾಧಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಆ ಆರಾಧನವು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನಾ ರಾಧಿಸಿದರೂ ಆ ಒಬ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾದವನು. ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ, ಪೂರ್ವನಾಶನ, ಕರ್ಮವೆಂಬವುಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ತಾನೇ ಜೀವಾತ್ಮನ ನುೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳನ್ನು ನುಭವಿಸತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ತಾನೇ ಕರ್ಮಫಲಗಳಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನ ನುಭವಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ, ಆಯಾ ಫಲವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತನೆಂದು ಹಿರಿಯರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವರು. ಅದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳಾಗಲೀ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನಾಗಲೀ, ಕರ್ಮಫಲವಾಗಲೀ, ಆ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕವನಾಗಲೀ, ಈ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅಗ್ನಿಯು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೂ, ವಕ್ರವಾಗಿಯೂ, ಆಕಾರಭೇದದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜೀವನುೂಲಕವಾದ ಶರೀರಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಕಾರ ಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗಲೂ ಶರೀರಗತವಾದ ದೋಷಕ್ಕೆ ತಾನು ಈಡಾಗ ಲಾರನು. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಪ್ರಜೆಗಳಿರಾ! ನನ್ನ ದೇಶವಾಸಿಗಳಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ದೃಢಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಸರ್ವಾಂತ ರ್ಯಾಪಿಯಾಗಿಯೂ, ಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಕನಾಗಿಯೂ, ಅತ್ರಿತರ ವಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸ ತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಭಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ. ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಾಯಿತು!

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಲವನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೈವವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬಿ, ತಪಸ್ಸಿ ನಿಂದಲೂ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನದಿಂದಲೂ, ಅತಿಥಿಪೂಜೆ ಗಳಿಂದಲೂ, ತಮದಮಾದಿಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ತೇಜ

ಸ್ವಿಗಳಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜನೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೂ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರಭುಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಮದದಿಂದ ಒಂದುವೇಳೆ ಬುದ್ಧಿಗಿಟ್ಟು ನಡೆದರೂ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೀಡುಮಾಡದೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೇ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ರಾಜರೂ, ಅನ್ಯೋನಾನುರಾಗವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮವು ಎಲೈ ಪ್ರಜೆಗಳಿರಾ! ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯರಾದ ಮನು ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಭು ವಾಗಿಯೂ, ಪುರಾಣಪುರುಷನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯೂಕೂಡ, ತನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿನಿಯಾಗಿರುವುದೂ, ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯು ಲೋಕಪಾವನ ವಾಗಿರುವುದೂ, ತಾನು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಾತ್ಮನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೂ, ನಿತ್ಯವೂ ತಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದಂಟಾದ ಫಲವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಮತ್ತು ಸರ್ವಹೃದಯಾಂತರ್ವರ್ತಿಯಾಗಿ, ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರುವ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ಅದುದರಿಂದ ವೈಷ್ಣವಧರ್ಮಪರರಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಲವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ! ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಲವನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸೇವಿಸುತ್ತ ಬರುವವರಿಗೆ, ಅನಾಯಾಸವಾಗಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಶಾಂತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. ಶಾಂತಿಗುಣ ವಿದ್ದವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ದುರ್ಲಭವಲ್ಲ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಭುಜಿಸತಕ್ಕ ಇಂ ದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಪೂಜ್ಯರೆನಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳೂ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುವರು. ದೇವತೆಗಳು ಅಗ್ನಿ ಮುಖರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಖದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಹವಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಗವಂತನು ತೃಪ್ತಿಹೊಂದುವಂತೆ, ಅಜೇತನವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿದ ಹವಿಸ್ಸುಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಲಾರನು. ಹೀಗೆ ಅಗ್ನಿಮುಖವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹವಿಸ್ಸಿ ಗಿಂತಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮುಖವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹವಿಸ್ಸು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅಗ್ನಿಯು ಅಜೇತನವೆಂಬುದೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಜೇತನವದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇವಲಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರಾದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರು, ತನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಾತ್ರರೆಂದು ಭಗವಂತನು ತಾನಾ ಗಿಯೇ ಹೇಳಿರುವನು. ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು, ಭಗ ವಂತನು ತನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸಿ ಅತ್ಯಾದರಿಂದ ಭುಜಿಸುವನು. ಇದ ಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದವರು. ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ

ವಸ್ತುವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ಪ್ರಪಂಚಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ಕೈಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ ವೇದದ ತತ್ವಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ತಪಸ್ಸು, ಸದಾಚಾರ, ಮೌನ, ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ, ಧ್ಯಾನ, ಮುಂತಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕವರು. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಸಾಧುಗಳಿರಾ! ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಾದಧೂಳಿಯು ನನ್ನ ಜೀವಾವಧಿ ನನ್ನ ಕಿರೀಟಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರಲಿ! ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾದಧೂಳಿಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸತಕ್ಕವನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀಗುವುವು. ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳೂ ತಾವಾಗಿ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುವು. ಹೀಗೆ ಗುಣಶೀಲಸಂಪನ್ನನಾಗಿಯೂ, ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿಯೂ, ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರನ್ನು ಸೇವಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ತುಗಳೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಕೈಗೊಡಿಬರುವುವು. ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲವೂ, ಗೋವುಗಳೂ, ಶ್ರೀಹರಿಯೂ, ಆತನ ಭಕ್ತವರ್ಗಗಳೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರಲಿ!” ಎಂದನು. ಸ್ವಧುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಹೇಳಿದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳೂ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ, ಇತರಸಾಧುಗಳೂ ಪರಮಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ “ಭಲೆ! ಭಲೆ!” ಎಂದು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಭಿನಂದಿಸಿ “ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ತಂದೆಯು ಸತ್ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಣ್ಯಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವನೆಂಬ ಲೋಕವಾರ್ತೆಯು ಸತ್ಯವು! ಬ್ರಹ್ಮಶಾಪದಿಂದ ಹತನಾದ ವೇನನು, ಅಷ್ಟುಪಾಪಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪುತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದುದರಿಂದ, ನರಕಭಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಭಗವನ್ನಿಂದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ, ಅವನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೇ ದುರ್ಗತಿಯು ತಪ್ಪಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈ ವೀರಾಗ್ರೇಸರನೇ! ಪಾಪಿಯಾದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮಗತಿಯುಂಟಾಯಿತು. ಲೋಕನಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರತಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಯು ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಇಂತಹಭಾಗವತೋತ್ತಮನಾದ ನೀನು, ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿಬಹುಸಂವತ್ಸಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿರು! ಎಲೈ ಪ್ರಣ್ಯಕೀರ್ತಿಯಾದ ರಾಜನೇ! ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯನಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರಕೀರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನೇ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದುದರಿಂದ, ನಾವು ಧನ್ಯರಾದೆವು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸಹಾವಿಷ್ಟವೇ ನಿನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿರುವೆವು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ನೀನು ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇನೂ ಅಶ್ವರ್ಯ

ವಲ್ಲ. ಕರುಣಾಳುಗಳಾದ ನಿಮ್ಮಂತಹ ರಾಜರಿಗೆ ಈ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಜಾನುರಾಗವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಹೇಪ್ರಭೂ ! ದೈವಸಂಕಲ್ಪವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ಸಂಸಾರಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಜ್ಞಾನಹೀನನಾಗಿ ಕೆಚ್ಚುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮಗೆ, ಈಗ ನೀನು ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ನರಕದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ರಾಜನೆಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗುರುವೆಂದೂ ಭಾವಿಸುವೆವು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿನಿಂದೇನು ? ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪದಿಂದ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನೂ, ಪುತ್ರಿಯರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೂ ಆ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೂ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವನೋ, ಕೇವಲ ಶುದ್ಧಸತ್ಯವುಳ್ಳವನಾದ ಆ ಪರವ ಪುರುಷನ ಅಂತಾನತಾರವೆನಿಸಿದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು" ಎಂದರು. ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

{

 ಸನಕಾದಿಗಳು ಪೃಥುಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದು.
 ಸನತ್ತುಮಾರನು ಪೃಥುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು
 ಮಾಡಿದುದು.

}

ಎದುರಾ ಕೇಳು ! ಹೀಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಪೃಥುವನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕುಮಂದಿ ಮುನಿಕುಮಾರರು ಬಂದುಬೇರಿದರು. ತಮ್ಮತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಲೋಕವನ್ನು ಪಾವನವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದ ಆ ನಾಲ್ಕುಮಂದಿ ಮುನಿಕುಮಾರನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ, ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳೊಡನೆ ಧಿಗ್ಗನಿ ಮೇಲೆದ್ದುನಿಂತನು. ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣಗಳೇ ಹಾರಿಹೋಗುವಂತಾಯಿತು. ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ಮೇಲೆದ್ದುನಿಂತು, ಜೀವನು ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವಿರುವನೋಡುವಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಸಭಿಕರೊಡನೆ ಆತುರದಿಂದ ಆವರಣದಿಂದಿರುವನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಆತುರದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದುನಿಂತು, ಅವರಲ್ಲಿ ತನಗುಂಟಾದ ಗೌರವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮೈಮರೆಮ, ವಿನಯದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾ

ದ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆಚಾರಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ, ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದನು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿಗಳಂತೆ ಆ ಮುನಿಕುಮಾರರು ಸುರ್ವಣಪೀಠದಮೇಲೆ ಕುಳಿರಲು, ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ, ವಿನಯದಿಂದಲೂ ಬಂದು ವಿಜಾಪಿಸುವನು.

“ಎಲೈ ಮುನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೇ! ಇದಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವು! ನಾನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಪ್ರಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆನೋ! ಹಾಗಿಲ್ಲದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ದುರ್ಲಭವಾದ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸುತ್ತಿತ್ತೇ? ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರೂ, ಆ ಪರಮ ಶ್ರಮವನ್ನೂ, ಯಾವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುವರೋ, ಅಂತವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ದುರ್ಲಭವಾದುದು ಯಾವುದುಂಟು? ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೂ ಅವನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಕಳವಳಿಸುವಂತೆ, ನೀವು ಲೋಕಸಂಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವು ಭಾಗ್ಯಹೀನರಿಗೆ ದುರ್ಲಭವು. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಪಾದಸೇವೆಯು ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸುವದೋ, ಅಂತಹ ಗೃಹಸ್ಥರು ಭಾಗ್ಯಹೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರೆಂದೇ ಎಣಿಸಬೇಕು. ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಹುಲ್ಲು, ನೀರು, ಮುಂತಾದ ಅಲ್ಪವಸ್ತುಗಳೂ, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನೂ, ಇತರಪರಿವಾರಗಳೂಕೂಡ ಪೂಜ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಸಮಸ್ತ ಸಂಸತ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಗೃಹಗಳು, ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಪಾದಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಿಷಕರ್ಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚಂದನಶಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವು. ಎಲೈ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿರಾ! ನಿಮಗೆ ಸುಖಾಗಮನವೇ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಶಲವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದುದೇನು? ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು, ಚಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಮಹಾವ್ರತಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದವರು ನಾವಾದರೋ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನೇ ಪರಮಪ್ರಭುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ, ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಬಿದ್ದು, ದುಃಖಪ್ರಚುರವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೋಲುತ್ತಿರುವೆವು. ಹೀಗೆ ದುಃಖಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಲಾಭಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಲ್ಲವೇ? ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಜ್ಞಾನದದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾದ

అవశ్యకతయే ఇరువురిది. సుఖదుఃఖగళేబ భేదగళేల్లనూ అవరవర మనోధర్మవన్ననుసరిసరువవు. ఆ విధవాద బుద్ధివికల్పవే నిమగ్నిల వాదుదరింద, సుఖదుఃఖగళేబ భేద వూ నిమగ్నిరలారదు. ఎల్లీ ఋషిశ్రేష్ఠరే! ఈగ నాను నిమ్మల్లి సంపూర్ణవాద నంబికయింద ఒందు విషయవన్ను కేళబేకేదిరువేను. నన్నంతే సంసారదల్లి తోళలుత్తిరువ పూణిగళిగే, యావ టుపాయదింద అనాయాసవాగియే క్షేమవుంటాగు వుదు? జ్ఞానిగళిగే విశేషప్రియనాగియూ, సంసారిగళిగే జ్ఞానప్రదాన వన్ను మాడి టుదరిసతకవనాగియూ, జననమరణాదిగళిల్లదవనాగియూ ఇరువ సాక్షాద్భగవంతనే, నిమ్మంతక జ్ఞానిగళ స్వరూపదింద భూలోక దల్లి అవతారగళన్నేత్తి, భక్తానుగ్రహార్థవాగి అల్లల్లి సంచరిసుత్తిరువ నేందేణిసువేను. అదుదరింద భగవదంతదింద టుట్టిద నిమగ్ని తిళియద విషయవేందాదరూ ఇరువురిది. అదుదరింద, ననగే తత్వోపదేశవన్ను మాడి నన్నన్నుద్ధరిసదేకు' ఎందను. మృదుమధురవాగియూ, సార వత్తాగియూ ఇరువ ఈ పృథుళక్రవర్తయ మాతన్ను కేళి సనత్కుమారను, సంతోషగొండు, ఆ రాజనన్ను కురితు మందహాసపుర్వకవాగి టిగేందు టేళువను. “ఓ రాజేంద్రా! నిను ఎల్లవన్నూ తిళిదవనాగిద్దరూ, లోకకఠిత్వార్థవాగియే ఈ ప్రశ్నీయన్ను మాడువంటిదే ఇదే సజ్జనర స్వభావవు. సత్సరుషర సహవాసవేంబుదు భోగమోక్షగళన్ను అపేక్షిశ తక్కువరిబ్బరిగూ, అవరవర క్షోరికేయన్ను కృగొడిసువుదేందు టిరియరు టేళిరువరు. సాధుగళొడనే సహవాసవుంటాదరే క్రమవాగి అవరోడనే సంభాషణవూ దొరేయువుదు. అమేలి క్రమవాగి తమ్మ క్షోరికేగళన్ను కృగొడిసికొళ్ళువ టుపాయగళన్ను కేళువుదక్కి అవకాశవుంటాగువుదు. అదరిందాటిగే స్వర్గాదిసుఖగళన్ను పడేయువుదక్కి మార్గవాద యజ్ఞ యాగాదికర్మగళ స్వరూపవన్నూ, మోక్షసాధకవాద భగవదుపాసనాది స్వరూపవన్నూ అవరింద టుపదేశహొందటుదు. అదుదరింద సత్సహవాస వేంబుదు సర్వవిధదల్లియూ శ్రేయస్కరవు. ఓ రాజేంద్రా! నినగే భగవంతన గుణప్రణదల్లి విశేషవాద ప్రితియు తానాగియే టుట్టిరువుదు. ఈ విధవాద శ్రద్ధీయే మనఃకాలుష్యవన్నూ, ప్రారబ్ధకర్మవన్నూ, నిర్మూల వాగి నాశమాడువుదు. రాజేంద్రా! మనుష్యనిగే మోక్షవుంటాగువ

ಮಾರ್ಗವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು ಕೇಳು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ವಾದಿಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನಾಗಿಯೂ, ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಕ್ತಿ, ಇವೆರಡುಮಾತ್ರವೇ ಮುಕ್ತಿಸಾಧಕವಾದ ಉಪಾಯವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಈ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆರಡೂ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯೇನೆಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ? ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವತ್ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು, ಅರ್ಥಕಾಮಗಳನ್ನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು, ಅಂತಹ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಕೋರತಕ್ಕ ಅರ್ಥಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯಿಡದಿರುವುದು, ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷೆಯಿಡುವುದು, ಅಚಾರ್ಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿದ ಆತ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮನನಮಾಡುವುದು, ಆ ಆತ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ತನ್ನ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ನೈಮಿತ್ತಿಕಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಭಗವನಾರಾಧನರೂಪವಾಗಿಯೇ ನಡೆಸುವುದು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೊಂದನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕ ಪರಮಹಂಸರ ನಡತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ಭಗವದ್ಗುಣಾಮೃತವನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಇತರಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸದಿರುವುದು, ಭೋಜನಾದಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವನ್ನು, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಇತರಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರಾಮೃತಗಳನ್ನು ಪಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಇತರಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನಾಗಲೀ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನಾಗಲೀ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಮರಿಸದಿರುವುದು, ತನ್ನ ದೇಹಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಡದಿರುವುದು, ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವರ್ಣಾವೃತಪ್ರಾಯವಾದ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೂ, ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವಲ್ಲದ ಇತರವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಕ್ತಿಯೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತನಗೇತಾನೇ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ

ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ದೃಢಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದೋ. ಆಗ ಅಜಾರ್ಯಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಪುರುಷನು, ಆ ಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನೂ, ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೀಜದಂತಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಬಿಂಕಿಯು ತನಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಾನವಾದ ಅರಣಿಯನ್ನು ದಹಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ದಹಿಸಿ ಬಿಡುವನು. ಹೀಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯ ವೇಗದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ದಹಿಸಿ, ಆ ದೇಹಗುಣಗಳಾದ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟವನು. ಆ ಮೂರನೇ ದೇಹವನ್ನಾಗಲೀ ಒಳ್ಳೆ ನ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿದೋಷಗಳನ್ನಾಗಲೀ ತಿರುಗಿ ಕಾಣಲಾರನು. ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಂತೆ ಸಂಸಾರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮರಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಆ ಶರೀರಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಮರೆತು ಹೋಗುವುವು. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವೆಂಬ ವಾಸನೆಯಿರುವವರೆಗೆಮಾತ್ರವೇ, ಆ ದೇಹವೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಅವೆರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವಾಗುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವವೇ ಹೊರತು ಆ ವಾಸನೆಯೆಂಬ ಉಪಾದಿಯು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಕೂಡಲೇ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವುವು. ಮತ್ತು ಆ ಶರೀರಸಂಬಂಧವಿರುವವರೆಗೆಮಾತ್ರವೇ ಜೀವನು, ತನಗೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ವಿಳಿಮಲಾರದೆ, ಭೇದಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಆ ಶರೀರಸಂಬಂಧವು ಬಿಟ್ಟುಹೋದಮೇಲೆ, ಎಂದರೆ, ಮುಕ್ತಿದಶೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದವೇ ತೋರಲಾರದು. ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿದರೆ, ಅವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೇಳೆಯುವುವು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುವು. ಆ ಮನಸ್ಸು, ವರಮಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಬಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಕೆರೆಯ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಒಂದು ಜೊಂಡುಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಿತ್ತರೆ, ಅದು ಕಟ್ಟಿಯ ಬಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ದಾದಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತೆ, ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಜ್ಞಾನವು ತಪ್ಪಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರವರ್ತಿಸದು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರೆತುಹೋಗತಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇದೇ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವರು. ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಬೇರೆ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೊಂದನರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನೇಳೆಯುವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯ

ಗಳ ಸ್ವಭಾವವು. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ, ತಾನೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಪಟ್ಟರೆ, ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಕೈಗೂಡಿ ಬರಲಾರದು. ಆ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳ ಚಿಂತೆಯಿದ್ದಾಗ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ, ಭಗವದುಪಾಸನರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ, ಜಡತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಅನರ್ಥಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಾಟಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನು, ಮೊದಲು ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಧರ್ಮಾದಿಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೈಗೂಡಿಸದೆ ನಾಶಮಾಡುವುದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬುದೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿನೇಶಿಗಳು ಅಜ್ಞೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರು. ಉಳಿದ ಮೂರುಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಕಾಲಭಯವುಂಟು! ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಶಾಶ್ವತಗಳಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಮೊದಲಾಗಿ, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳವರೆಗಿರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾಪಕೃಷ್ಟಗಳೆನಿಸಿದ ಸಮಸ್ತಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಸತ್ತಾದಿಗುಣಗಳ ಪಚ್ಚುಕಡವೆಗಳಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಈ ಸಮಸ್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರವು. ಕಾಲರೂಪಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಆಗಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ! ದೇಹದಿಂದಲೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ, ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸ್ತವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ, ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಜೀತನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನಾಗಿಯೂ, ಪಾಡುಣ್ಯಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಶರೀರವೆಂದೂ, ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಮಿಯೆಂದೂ ನೀನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು “ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರು! ಹಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹಾವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯುಂಟಾಗುವಂತೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಭೇದಗಳಿಲ್ಲವೂ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರುವುದುಂಟು. ಈ ರೂಪಭೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಯೆಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾಗಿ, ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮವಿವೇಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು. ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧಗಳಾದ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲವು. ಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವುಕೂಡ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳುದು. ಕರ್ಮಸಂಬಂಧ

ವಿಲ್ಲದುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಾದಿಯಾದ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವುಂಟಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಮಿಯಾಗಿಯೂ, ತಾನೂ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಆ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ನಾವು ಮರೆಹೊಗುವೆವು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವಗತವಾದ ದೋಷಗಳು ತಗಲಲಾರವು. ಆತನು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾಗುವ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಕಾರಗಳೇ ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುವುವು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವೆಂದು ತಿಳಿದ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾದ ಮಹನೀಯರೂ ಕೂಡ, ಆ ಭಗವಂತನ ವಾದಾರವಿಂದದ ರಸಗಳಂತೆ ತೋರುವ ಬೆರಳುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸುತ್ತ, ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯೆಂಬ ಗಂಟನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವರು. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೀನೂ ಮರೆಹೊಗುವವನಾಗು. ಓ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮಹಾಸಮುದ್ರವು ಅಪಾರವಾದುದು. ಅದನ್ನು ದಾಟುವುದು ಮಹಾಕಷ್ಟವು. ಸರ್ವೇಶ್ವರವೆಂಬ ಹಡಗಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ದಾಟಲಾರರು. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದವರೇ ಹೊಡೆದ ಮೊಸಳೆಗಳು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವುವು. ಈಶ್ವರಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ದಾಟ ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು, ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿಹೋಗುವರೇ ಹೊರತು ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ದಡವನ್ನು ಸೇರಲಾರರು. ಅದುದರಿಂದ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀತನರಿಗೂ ಸುಲಭವಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ವಾದಗಳನ್ನೇ ನೀನು ನಾವೆ ಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದಾಟಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಆ ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವ ವನಾಗು" ಎಂದನು. ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮವುತ್ರ ನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸನತ್ಕುಮಾರನು ಹೇಳಿದ ಈ ತತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ, ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. "ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ದೀನವತ್ಸಲನಾದ ಭಗವಂತನು ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಭಗವದನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೆರೆವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಯಾಳುವಾದ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ನೆರೆವೇರಿಸಿದೆ. ಈ ತತ್ವೋಪದೇಶದಿಂದ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ! ಈ ನನ್ನ ದೇಹವಾಗಲೀ, ನನ್ನ ಶರೀರತತ್ವ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮವಸ್ತುಗಳಾಗಲೀ, ಮಹಾತ್ಮ

ನಾದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಲಭಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವು ದನ್ನು ನನ್ನದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಲ್ಲೆನು ? ನೀನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಟ್ಟರೂ ಫಲವೇನು ? ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಭೃತ್ಯನು ತನಗೆ ರಾಜಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು, ಅವನಿಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡುವಂತೆ, ಈಗ ನಾನೂ, ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೂ, ನನ್ನ ಧನವನ್ನೂ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ, ಈ ನನ್ನ ಗೃಹವನ್ನೂ, ನನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೂ, ರಾಜ್ಯ, ಸೈನ್ಯ, ಕೋಶ, ಭೂಮಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣಮಾಡುವೆನು. “ಈ ರಾಜ್ಯಕೋಶಾದಿಗಳಿಂದ ನನಗೇನು ? ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪಾಲಿಸ ಬಲ್ಲೆನೇ ?” ಎಂದು ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಲೀ, ದಂಡಾಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಲೀ, ಕೊನೆಗೆ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕಾಗಲೀ, ವೇದವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವರೇ ಆಹಾರರು ! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಮ್ಮ ಅನ್ನವನ್ನೇ ತಾವು ತಿನ್ನತಕ್ಕವರು. ತಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ತಾವು ಧರಿಸುವರು. ಇತರ ಜಾತಿಯ ವರಿಗೂ ತಾವಾಗುವೇ ಕೊಡುವರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ವರ್ಣದ ವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದುದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕವರು. ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ನೀನು, ದುಃಖ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಸತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಈಗ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತಾ ಯಿತು. ದಯಾಳುಗಳಾದ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಮಾಡುವ ಈ ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ತೃಪ್ತಿಹೊಂದಬೇಕೇ ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರೆವು. ಇವೋ ! ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಪೂರ್ವಕ ವಾದ ಈ ಅಂಜಲಿಯೊಂದು ಹೊರತು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಕಾರವನ್ನೂ ನಾನು ಮಾಡಲಾರೆನು” ಎಂದನು. ಆತ್ಮಯೋಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಸಸಕಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ, ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ, ಅವನಿಂದ ಪೂಜಿತರಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಹಾಗೆಯೇ ಅಂತರಿಕ್ಷಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ಆ ಸನ ತ್ಕುಮಾರನ ತತ್ಪೋಷದೇಶದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕೃತಕೃತ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಸಂತೋ ಷದಿಂದಿದ್ದನು. ಅದುಮೊದಲು ಆ ರಾಜನು ಕಾಲಕ್ಕೂ, ದೇಶಕ್ಕೂ, ತನ್ನ ದೇಹ ಬಲಕ್ಕೂ, ದ್ರವ್ಯಬಲಕ್ಕೂ, ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ತಾನು ನಡೆಸತಕ್ಕ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವದರ್ಪಣರೂಪವಾಗಿಯೇ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಮತ್ತು ತಾನು ನಡೆಸತಕ್ಕ ಸಮಸ್ತಕರ್ಮಗಳ ಫಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀನವೆಂದೂ, ಆ ವಿಷಯ

ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕಾರಣವಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿದು, ತಾನೇ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು
 ನಡೆಸತಕ್ಕವನೆಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರಾಭಿಮಾನವನ್ನೂ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನೂ
 ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ತೊರೆದು, ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಅಭಿಮಾನಗಳೆ
 ಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುವೆಂದೂ, ಆ ಆತ್ಮವು
 ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದುದೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಅವನು
 ಭೋಗಸಮೃದ್ಧವಾದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬೇಕಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗದೆ, ದೇಹಾತ್ಮ
 ಭ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೆಸರನ್ನೀಡದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಕೊಳೆಗಳನ್ನೆಂಟೆ
 ಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಪೃಥುಚಕ್ರ
 ವರ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಚರಿಸುತ್ತ. ಅರ್ಚಿಯು ತನ್ನ
 ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಮಾನಗುಣವುಳ್ಳ ಐದುಮಂದಿಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವರಿಗೆ
 ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಚಿತಾಶ್ವನೆಂದೂ, ಧನ್ವಕೇಶನೆಂದೂ, ಹರ್ಯಕ್ಷನೆಂದೂ, ದ್ರವಿಣ
 ನೆಂದೂ, ವೃಕನೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ತಾನು ರಾಜ್ಯ
 ವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಲ್ಲಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣಗಳನ್ನು
 ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು
 ವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ತನ್ನ
 ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳೆಂಬ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲೂ, ತನ್ನ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ, ಲೋಕ
 ವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ. ಚಂದ್ರನಂತೆ ತನ್ನ ರಾಜಶಬ್ದವನ್ನು
 ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ತಾಪದಿಂದ ನೆಲದ ನೀರನ್ನೆಳೆದು,
 ಉಚಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆಲದಮೇಲೆಯೇ ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ
 ತೆರಿಗೆಯನ್ನು, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿ
 ಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ದುಸ್ಸಹವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಹೇಂದ್ರ
 ನಂತೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ದುರ್ಜಯನಾಗಿದ್ದನು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು
 ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕುಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದ
 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನುವಂತಿದ್ದನು. ಪರ್ಜನ್ಯನಂತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಥೇಷ್ಟವಾದ ಧನವನ್ನು
 ಕರೆದು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಗಂಭೀರನಾಗಿಯೂ, ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ
 ಮೇರುವಿನನಂತೆ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿಯೂ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮ
 ರಾಜನಂತೆ ಕ್ರೂರನಾಗಿಯೂ, ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮವಂತನಂತೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳವ
 ನಾಗಿಯೂ, ಕುಬೇರನಂತೆ ಧನಾಧ್ಯನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ

ಧನವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಾಧಿಪತಿಯಾದ ವರುಣನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದನು. ವಾಯುಪಿನಂತೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಬಲದಿಂದಲೂ, ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ದೇಹಕಾಂತಿಯಿಂದಲೂ, ದುಸ್ಸಹವಾದ ವೀರ್ಯದಿಂದಲೂ ಭೂತಪತಿಯಾದ ರುದ್ರನನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥನನ್ನೂ, ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನೂ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಗುಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯಂಭುವಮನುಷ್ಯನನ್ನೂ, ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನೂ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದನು. ವೇದಾರ್ಥವಿಮರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನೂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನುಹಾಪಿಶ್ಲುನನ್ನೂ ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಯೂ, ಗುರುಹಿರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಲಜ್ಜೆ, ವಿನಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪರೋಪಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಸಾಟಿಯಾಗಿದ್ದನೇ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದವರೊಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಸರಿದ ಕೀರ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಅತನ ಕೀರ್ತಿಯು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೀರ್ತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕರ್ಣಿರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

 ಸೃಷ್ಟವು ತನ್ನ ವಕ್ತೃಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ,
 ಭಾರ್ಯಾಕೂತನಾಗಿ ಪವಸ್ತನಲ್ಲಿಗೂ, ದೇಹಾಪ
 ಸೂನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ವ್ಯಾಕುಂತಕ್ಕೆ
 ಹೋಗು ದು.

ವಿದುರಾ! ಕೇಳು! ತತ್ಪಚ್ಛನಾದ ಆ ರಾಜನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ದೇಶದ ಪ್ರಚೇಗಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಪ್ರೇಷಿಸುವುದು, ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತಿಗಲ್ಲಾ ಜೀವನಾಧಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು, ಸತ್ತುರುವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಪಿಸ್ತದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜಾಪಾಲನರೂಪವಾದ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತ, ತಾನು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನೋ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾನೊಂದುಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ವಾರ್ಧಕದಶೆಯುಂಟಾದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಪ್ಪಿಸಿ, ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು.

ತನಗೆ ಪ್ರತಿಯಂತಿದ್ದ ಭೂಮಿಯು, ತನ್ನ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ರೋದಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡದೆ, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರ್ಯಾಸಮೇತ ನಾಗಿ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು. ಅಲ್ಲಿ ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಮೊದಲು ತಾನು ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೋಹಾಗೆ ದೃಢಪ್ರಯತ್ನ ದಿಂದ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉಗ್ರತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಂದಮೂಲಫಲಾದಿಗಳನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಬಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ತರಗಲೆಯಿಂದಲೂ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜಲಾಹಾರ ದಿಂದಲೂ, ಆಮೇಲೆ ಕೇವಲ ವಾಯುಭಕ್ಷಣದಿಂದಲೂ, ಪಾಣಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಹನಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಠವ್ರಮಾಣದ ನೀರಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬರಿನೆಲದಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗುತ್ತ, ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ, ಮೌನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಂದ್ರಿಯ ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಸ್ತ್ರೀಚಾಪಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನಡಗಿಸಿ ಭಗವ ದ್ಧ್ಯಾನರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಆರಾಜನು ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಿದ ತಪೋಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದು. ಪ್ರಾಣಾ ಯಾಮಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಸನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿ, ತನಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗದಿಂದಲೇ ಯೋಗಾರಾಧ್ಯನಾದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಆರಾಧಿ ಸುತ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು ತಿದ್ದ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶುದ್ಧಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿಯೂ, ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೂ, ವೈರಾಗ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧದಿಂದಿರುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದೇಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಡ ಗಿದುವು. ತನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಮರೆಸಿರತಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವಾದ ದೇಹಕ್ಕೂ, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಯಿತು. ಆ ಆತ್ಮದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯು ತಿಳಿದೊಡನೆ, ದೇಹವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರವಸ್ತುಗಳ ಚಿಂತೆಯೇ ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತು. ಆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧದಿರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾವಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಹೋದವು. ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಗೂಡಿದಮೇಲೆ ದೇಹಾತ್ಮಸಂಬಂಧ

ವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ತಪ್ಪಿ, ಆತ್ಮನಿಗೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿತು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಳಕಟ್ಟಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಏದುರಾ! ಯೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗಲೂ, ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳದಿರುವವನ ಮನಸ್ಸು, ಆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. ಭಗವತ್ಕಥೆಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯರ್ಥವಾಗುವವು. ಈ ಪೃಥುಚಕ, ವರ್ತಯಾದರೋ, ಭಗವತ್ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವನಾದರಿಂದ, ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರವಾದರೂ ಎಚ್ಚರತಪ್ಪದೆ ಆ ಯೋಗಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ಮಹಾವೀರನು, ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದಮೇಲೆ, ಪಾಪರಾಹಿತವೇ ಮೊದಲಾದ ಎಂಟು ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ತನ, ಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ತನಗೆ ತೋರಿಬಂದುದರಿಂದ, ಪರಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಸಮಾನರೂಪದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಪನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವು ತೀರಿಹೋಗುವಕಾಲವು ಬಂದೊಡನೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೂ ನೀಗಿದನು. ಏದುರಾ, ಅವನು ಶರೀರತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು! ಅವನು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಂದ ಆಸನದ್ವಾರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೇಲುಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿ, ನಾಭಿಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಎದೆ, ಕಂಠ, ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ, ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವಾಗಕ್ಕೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಕ್ಕೂ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಲಭಿಸಬಹುದಾದ ಅಣಿವಾದ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೈವಲ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸೆಯನ್ನಿಡದೆ, ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ಮಹಾವಾಯುವಿನೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮ್ಯಂಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ತಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಾದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಹಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ, ಜಲಾಂಶವನ್ನು ಮಹಾಜಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಭೂತಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಯಹೊಂದಿಸಿದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ, ಆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಮಹಾಭೂಮಿಯು ಮಹಾಜಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಆ ಮಹಾಜಲವು ಮಹಾತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಅದು ಮಹಾನಾಯುವಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಅದು ಮಹಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಮರೆ

ಗೊಂಡಂತೆ ಭಾವಿಸಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತನ್ಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಅಹಂಕಾರತತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ, ಆ ಅಹಂಕಾರತತ್ವವು ಮಹತತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ, ಆ ಮಹತತ್ವವು ಪ್ರಧಾನವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕೃತಿತತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಲಯಹೊಂದಿದಂತೆ ಭಾವಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ತತ್ವಾಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಯಾವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೋ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮವಾಗಿ, ತನಗೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಲಯಹೊಂದುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪ್ರಾಯಶಃವಾಗಿ ತಾನು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಕಳೆದು, ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೇ ಕರ್ಮಶೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀಗಿದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವಾಗ, ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಬಲದಿಂದ ಆ ಕರ್ಮಶೇಷವನ್ನೂ ನೀಗಿ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅವನೊಡನೆ ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನ ಸತ್ವಿಯಾದ ಅರ್ಚಿಯು, ನೆಲದಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಹಗಳಲ್ಲದಷ್ಟು ಸುಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪರಮಪತಿವ್ರತೆಯಾದುದರಿಂದ, ತನ್ನ ಪತಿಯು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ರತಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತ, ಬೇಕಾದ ಶುಶ್ರೂಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮುಷಿಗಳಂತೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಅವಳ ದೇಹವು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೃಶಿಸುತ್ತ ಬಂದರೂ, ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಹಸ್ತಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೇ ತನಗೆ ಪರಮಸನ್ಮಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದಳು. ಅಂತಹ ನಾರೀಮಣಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಶರೀರವು ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮರದ ತುಂಡಿನಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ರೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತೆಯನ್ನೊಡ್ಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ದೇಹವನ್ನೇರಿಸಿದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಟಾನೊಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಜಲತರ್ಪಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ತನ್ನ ಪತಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನೂ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ, ಆ ಚಿತಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಮೂರಾವರ್ತಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು, ತಾನೂ ಆ ಚಿತೆಯಮೇಲೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಳು. ಮಹಾಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಹಗಮನಮಾಡಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪತಿಗಳೊಡನೆ ಬಂದು, ಅವಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ

ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ಮಂದರಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವರುಂಧುಭಿಗಳು ಮೋಹಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಆ ದೇವಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಕೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡುವರು “ಅಹಾ! ಈಕೆಯಲ್ಲವೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನಿ! ಯಜ್ಞಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹೇಗೋಹಾಗೆ ಇವಳು ಸರ್ವವಿಧದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಪೃಥುರಾಜವನ್ನೇ ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯ ಪ್ರಣವೇ ಪುಣ್ಯವು! ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಹಾಗೆಯೇ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆನಿಸಿದ ಉರ್ಧ್ವಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಯುಸ್ಸುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ನಿವೃತ್ತಿಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದವಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಷ್ಣುಪದವನ್ನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೊಂದಸ್ಯಾಧವೇ? ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಣಲೋಕವೂ ದುರ್ಲಭವಲ್ಲ! ಇಷ್ಟು ಸುಲಭಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವಾಗಲೂ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಡದೆ, ನಮ್ಮಂತೆ ಅಲ್ಲವಾದ ವಿಷಯಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವನು ಯತ್ನಿಸುವನೋ, ಅವನನ್ನು ದೈವದಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂತವರನ್ನು ಆತ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಅನುರ್ಥವೇನುಂಟು” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಪ್ರಶಂಸೆಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಅರ್ಚದೇವಿಯು, ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರಿದಳು. ವಿದುರಾ! ತತ್ಪಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವೆನು. ಪುಣ್ಯಸಾಧನವಾದ ಈ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಠಿಸುವನೋ, ಅಥವಾ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವನೋ ಅವನು ಅಪೃಥುವಿನ ಪದವಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುವನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬ್ರಾಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸನ್ನೂ, ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನೂ, ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರು, ತಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವರು. ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲೀ, ಪುರುಷನಾಗಲೀ ಈಚರಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮೂರಾವೃತ್ತಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದವನು ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ದರಿದ್ರರು ಧನಾಧ್ಯಂಗುವರು! ಕೀರ್ತಿಯಿಲ್ಲದವನು ಮಹಾಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವನು. ಮೂರ್ಖನೂ ಮಹಿಮಾಶಾಲಿಯೂ ಈ ಚರಿತ್ರವು ಸಮಸ್ತಜನರಿಗೂ ಶುಭಪ್ರದವಾದುದು. ಅಮಂಗಳವನ್ನು ನೀಗಿಸು

ವುದು. ಕಲಿದೋಷವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು. ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಆಯುಸ್ಸು, ಸದ್ಗತಿ, ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸುವುದು. ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ರಾಜನು, ಮೊದಲು ಈ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದಾವರ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಜೈತ್ರಯಾತ್ರಗೆ ಹೊರಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಇತರರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಘುಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಹೇಗೋಹಾಗೆ, ತಾವಾಗಿ ಕಪ್ಪವನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯಚರಿತ್ರವು ಅನೇಕಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾವವಿಧವಾದ ಫಲದ್ವಯೂ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ, ಸರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೂ, ಪಠಿಸುತ್ತಲೂ ಬಂದರೆ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯು ಬೇರೂರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಸ್ವಘುಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಪಡೆದ ಉತ್ತಮಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುವನು. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಠಿಸಿದವೂ ಈ ಕಥೆಯ ಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು, ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಡಗಿನಂತಿರುವ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

 ಸ್ವಘುವಿನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇತರರಾಜರ ಚರಿ
 ತ್ರವು. ಪ್ರಾಚೀನಬರಹಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪ್ರಚೀತ
 ಸರು ರುದ್ರನಿಂದ ಭಗವತ್ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದುದು.

ವಿದುರಾ! ಕೇಳು! ಸ್ವಘುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಜಿತಾಶ್ವನೆಂಬವನು ಬಹಳಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದನು. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸೋದರರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಪ್ರೇಮವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅವನಲ್ಲಿ ಹರೈಕ್ಷನಿಗೆ ಪೂರೈದಿಕ್ಕನ್ನೂ, ಧೂಮ್ರಕೇಶನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಕ್ಕನ್ನೂ, ವೃಕನಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕನ್ನೂ, ಧನ್ಯನಿಗೆ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆ ಸ್ವಘುಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಿತಾಶ್ವನು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದನಷ್ಟೇ? ಆಗ ಇಂದ್ರಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತರ್ಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಅಂತರ್ಧಾನನೆಂಬ ಔಸರಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ವಿಜಿತಾಶ್ವನಿಗೆ ತಿಖಂಡಿನಿಯೆಂಬ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಕನೆಂದೂ, ಪವಮಾನನೆಂದೂ,

ಶುಚಿಯೆಂದೂ ಮೂವರು ಪುತ್ರರು ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮೊದಲು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠಮಹರ್ಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ, ಆಹವನೀಯ, ದಕ್ಷಿಣಾ ಗ್ನಿಗಳೆಂಬ ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಗಳೇ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯಗಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದುದರಿಂದ, ಈ ಮೂವರು ಪುತ್ರರೂ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಪವಿಮೋಚನ ವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ತಿರುಗಿ ತಮಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದರು. ಆಶ್ವಜೋರನಾದ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಹೋದಾರ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಆ ವಿಜಿತಾಶ್ವನಿಗೆ, ನಭಸ್ತುತಿಯೆಂಬ ಎರಡ ನೆಯ ಭಾರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹವಿರ್ಧಾನನೆಂಬ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುತ್ರನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಈ ಹವಿರ್ಧಾನನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವೇಲೆ, ಕಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು, ಸುಂಕ, ತೆರಿಗೆ, ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಜವೃತ್ತಿಯೆಂಬುದು ಬಹಳ ಕ್ರೂರಕಾರ್ಯವೆಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಹಾಸಪಟ್ಟು, ದೀರ್ಘಸತ್ತನೆಂಬ ಒಂದಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನಾರಂಭಿಸಿ, ಆ ನೆವದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಚಿಂತೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ಅತ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ಆ ರಾಜನು, ಆ ಯಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ವಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿಯೂ, ಅವನಿ ವಾರಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಿಷ್ಟ ವಾದ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದನು. ಈ ಹವಿರ್ಧಾನನು ಹವಿರ್ಧಾನಿಯೆಂಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಹಿಷದನೆಂದೂ, ಗಯನೆಂದೂ, ಶುಕ್ರ ನೆಂದೂ, ಕೃಷ್ಣನೆಂದೂ, ಸತ್ಯನೆಂದೂ, ಚಿತ್ರತನೆಂದೂ ಆರುಮಂದಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವನಾದ ಬರ್ಹಿಷದನು, ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಯಾಗಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಬಂದನು. ಮತ್ತು ಇವನು ಕರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗಮಾರ್ಗ ದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಣುನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಒಂದುಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ದೊಡನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ, ಹೀಗೆಯೇ ಭೂಮಂಡಲವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಜ್ಞವಾಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದನು. ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಯಜ್ಞ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರವಾಗಿ ಹರಡಿದ ದರ್ಭಾಸ್ತರಣ ಗಳಿಂದಲೇ ಭೂಭಾಗವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿ ಬಿಟ್ಟುದರಿಂದ, ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿಯೆಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿಯು, ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಛೇದ ಯಿಂದ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಶತದ್ರುತಿಯೆಂಬವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು.

ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಿಯಾಗಿಯೂ, ಎಳವೆಯಸ್ಥಿನವಳಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಭರಣಭೂಷಿತಳಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಈ ಶತದ್ರುತಿಯು, ವಿವಾಹಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಮಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮಾಡುವಾಗ, ಅಗ್ನಿ ದೋತ್ರನೊಕೂಡ ಆಜ್ಯಧಾರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀತಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ * (ಶುಕ್ರರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀತಿಸಿದಂತೆ) ಅವಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಸಮದವಣಿಗಿತ್ತಿಯಾದ ಆ ಶತದ್ರುತಿಯು, ಕಾಲಂಜುಗಳೆ, ಗಲ್ಲುಲಘ್ನನಿಯೊಡನೆ ನಡೆದು ಬರುವಾಗ, ಅವಳ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವಾಕುರಿಸಿದ ಗಂಧರ್ವರಾದಿಗಳೂ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ, ಪನ್ನಗರೂ, ಇತರಮನುಷ್ಯರೂ ಮೋಹಗೊಂಡು ಮರುಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಶತದ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿಗೇ ಹತ್ತುಮಂದಿಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು ಎವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚೇತಸರೆಂಬ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾ, ವೃತಾಚಾರ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇನಿಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧಕ್ಕೆವಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಪತ್ಯಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನುಡಿದುಬಿಟ್ಟು, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಇವರ ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಬಾಗಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾದ ರುದ್ರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆ ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಅವರು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಿ, ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೂ, ಜಪದಿಂದಲೂ, ಪೂಜೆಯಿಂದಲೂ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು! ಎಂದನು. ಇವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿದ್ರಿಸುವ, ತಿರುಗಿ ಮೈತ್ರೇಯನನ್ನು ಕುರಿತು “ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ” ಪ್ರಚೇತಸರಿಗೂ ರುದ್ರನಿಗೂ ಸಮಾಗಮವಾದುದು ಹೇಗೆ? ರುದ್ರನು ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಾರಾರ್ಥಗಳಾವುವು? ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪರಮಶಿವನೊಡನೆ ಸಮಾಗಮವೇ ದುರ್ಲಭವು. ಪ್ರರಾತನಮಹರ್ಷಿಗಳೂಕೂಡ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ರುದ್ರನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ಹೊರತು, ಅವನೊಡನೆ ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಸಮಾಗ

* ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಶ್ವರ್ಷಿಗಳು ಯಾಗಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಗ್ನಿ ದೇವನು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಮಪೀಡಿತನಾದನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಗ್ನಿಶಕ್ತಿಯಾದ ಸ್ವಾಹಾದೇವಿಯು, ಆ ಸಶ್ವರ್ಷಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯರ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಬಂದು ಅವನೊಡನೆ ರಮಿಸಿದಳು. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗಿರುವ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಅಗ್ನಿಯು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಸದೀತೀರದಲ್ಲಿ ನೊಡಹುತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡಳು. ಈ ಶುಕ್ರರೂಪದಿಂದಿದ್ದಾಗಲೂ ಅಗ್ನಿಯು ಸಶ್ವರ್ಷಿಶಕ್ತಿಯೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಅವಳನ್ನು ಕಾಮಿಸಿದುದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಯಿತು.

ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದಹಾಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮೂಢಾತ್ಮರು ಅವನ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನು ಘೋರಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ, ಅಮಂಗಳಸ್ವಭಾವನೆಂದೂ ಭಾವಿಸುವುದುಂಟು ಹಾಗೆಣಿಸಬಾರದು ! ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಾದಿಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾನಂದದಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತನಾಗಿರತಕ್ಕವನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕಸಂಚಾರದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೇಂದೂ ಇರದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಸಾರಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ದೀನರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನುಗ್ಗುಹಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಶಕ್ತಿರೂಪೆಯಾದ ತನ್ನ ಭಾರ್ಯೆಯೊಡಗೂಡಿ, ಘೋರರೂಪದಿಂದ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವನು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದೂಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವು ನನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿರುವುದು. ಆದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು.” ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾ ಮೈತ್ರೇಯನು ವಿದುರನನ್ನು ಕೂರಿತು “ಎಲೈ ಕುರುಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ! ಕೇಳು. ಆ ಸುಚೇತಸರೆಂಬ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕುಮಾರರೂ, ಶ್ರವಣಾಸ್ಪಷ್ಟಿಯ ಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಅಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಹಿಂ. ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾದ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಂದೂ ನೊಂದು ಸರೋವರವನ್ನು ಕಂಡರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತಿಳಿವಿರಿಸಿದ ತುಂಬಿದ ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ, ಮೀನು ಮೊದಲಾದ ಜಲಜಂತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮಾನಂದವಿಂದ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಕಪ್ಪು, ಬಿಳುಪು, ಕೆಂಪು, ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ತಾವರೆ, ನೈದಿಲೆ, ಕುಮುದ, ಕಲ್ಪಾರ, ಮೊದಲಾದ ನೀರುಹೂಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಹಂಸ, ಕಾರಂಡವ, ಚಕ್ರವಾಕ, ಸಾರಸಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಜಲಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಧುರಧ್ವನಿಯಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಿಂಪಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭ್ರಮರ ಜಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ರೋಮಾಂಚಿತಗಳಾದಂತೆ ಆ ಸರೋವರದ ತೀರದ ಬೆಳೆದ ಗಿಡುಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಮಾವಾಗಲೂ ಪುಷ್ಪಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಮತ್ತು ಆ ಕೊಳದ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುಗಂಧಶೀತಲವಾದ ಮಂದಮಾರುತವು, ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲದ ಧೂಳಿಯನ್ನು ನಾನಾದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಆ ಹತ್ತುಮಂದಿ ರಾಜಕುಮಾರರೂ, ಈ ಸರೋವರತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದೊಡನೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ದಳೆ, ಪೂವ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಗಂಧರ್ವರ ಗಾನಧ್ವನಿಯು ಅವರ ಕಿವಿಗೆ

ಬುದ್ಧಿ ತು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಅಲ್ಲಿ, ಸುವರ್ಣದಂತೆ ದೇಹಚ್ಛಾಯೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ನೀಲಕಂಠನಾಗಿಯೂ, ತ್ರಿಣೇತ್ರನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ರುದ್ರನು, ಅನೇಕ ದೇವಸಮೂಹದಿಂದ ಸುತ್ತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ, ತನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳೊಡಗೂಡಿ, ಪ್ರಸನ್ನಮುಖನಾಗಿ ಆ ಸ ರೋ ವ ರ ದಿ ಂ ದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ದೇವೋತ್ತಮನಾದ ಆ ಶಂಕರನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಣಾಮಮಾಡಿದರು. ಮರೆಹೊಕ್ಕವರ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಗಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ, ಧರ್ಮವತ್ಸಲನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪೂಜ್ಯನಾದ ರುದ್ರನು, ಆ ರಾಜಕುಮಾರರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದುದನ್ನು ಕಂಡು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. ಎಲೈ ರಾಜಕುಮಾರರೇ ! ನೀವು ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ ? ನೀವು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ! ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪರನವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವುಂಟಾಗಲಿ ! ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ನಿಲಕ್ಷಣನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಿಮ್ಮಂತವರೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತವಾತ್ಮರು. ಅಂತಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸುತ್ತ, ಸೂರಾರಾಜವೃಂದಗಳನ್ನು ಕಳೆದಮೇಲೆ ಚತುರ್ಮುಖನ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಅದರಿಂದಾಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪುಣ್ಯವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತಿಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರವೇ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರುವರು. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೂ, ನಾನೂ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕಾಲವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೋ, ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಬಲದಿಂದಲೇ ಸೇರುವರು. ಆ ಭಗವಂತನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಭಕ್ತರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯತಮರು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯತಮನು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ! ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ರಾಜಕುಮಾರರೇ ! ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿ ಜಪಿಸಬೇಕಾದ ಪರಮಾತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಪದೇಶಿಸುವೆನು, ಕೇಳಿರಿ ! ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿಯೂ, ಪುಣ್ಯಕರವಾಗಿಯೂ, ಧರ್ಮಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ

ಕೈಗೂಡಿಸತಕ್ಕದಾಗಿಯೂ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸಾಧಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ತತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು.” ಎಂದನು.

ರುದ್ರಗೀತಾಪ್ರಾರಂಭವು

ದೀನದಯಾಳುವಾಗಿಯೂ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ರುದ್ರನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಜೇತನಿಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ, ಮೊದಲು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವನು. “ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಎಲೈ ಪರಮಪುರುಷನೇ! ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಮೆಯು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಆತ್ಮವಿದರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನುಕೂಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ! ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕ ಆನಂದವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿ. ಓ ದೇವಾ! ಸಿದ್ಧಸ್ವರೂಪನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಸೌಖ್ಯವು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗದು! ಇತರಮುಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನಿತ್ಯಗಳು. ನಿನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ನೀನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮನು. ಇಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಓ ಪದ್ಮನಾಭಾ! ನೀನು ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾದವನು. ಸರ್ವಾಧಾರನಾದುದರಿಂದಲೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದುದರಿಂದಲೂ, ವಾಸುದೇವನೆಂದು ಹೆಸರಾಗೊಂಡವನು. ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕಷ್ಟಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದವನು. ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದವನು. ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನು. ಇಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು! ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖವಿಂದ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸಂಹರಿಸತಕ್ಕ ಸಂಕರ್ಷಣನೂ ನೀನೇ! ಸೂಕ್ಷ್ಮದಶೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನಾ ಚೇತನಗಳನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದವನೂ ನೀನೇ! ನೀನುಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶಹೊಂದಿಸುವೆ? ಲೋಕಕ್ಕೆ ವೇದವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವನೂ ನೀನೇ! ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂಬ ವ್ಯೂಹವತಾರದಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವನೂ ನೀನೇ! ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸತಕ್ಕವನೂ ನೀನೇ! ಇಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಅನಿರುದ್ಧನೆಂಬ ವ್ಯೂಹವತಾರದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾಗಿಯೂ, ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿಯೂ, ಆಶ್ರಿತರಿಗೂ ಆ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿಯೂ, ಶುದ್ಧಾತ್ಮರಾದ ಯೋಗಿಗಳ ಮನ

ಸ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವನಾಗಿಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಗೂ, ಹೊರಗೂ ನ್ಯಾಪಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ, ಪೂರ್ಣಕಾಮನಾಗಿಯೂ, ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಸ್ವರ್ಗವೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಹವ್ಯಕವ್ಯಗಳೆಂಬ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳ ಆಹಾರಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ವೇದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞಫಲಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧವಾದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ, ಸಕಲಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ದೇವಾ! ಜೇತನಾಜೇತನಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಶರೀರವು! ಇಂದ್ರಿಯಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ದೇಹಶಕ್ತಿ, ಮುಂತಾದ ಸರ್ವವಿಧಶಕ್ತಿಗಳೂ ನೀನೇ! ಮೂರುಲೋಕವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವನೂ ನೀನೇ! ಇಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಶಬ್ದ ಗುಣವುಳ್ಳ ಆಕಾಶವೂ, ಇತರ ಮಹಾಭೂತಗಳೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳ ಒಳಗೂ, ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರತಕ್ಕವನು. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣ್ಯಕರ್ಮಗಳೂ ನೀನೇ! ಆ ಪ್ರಾಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕಗಳೂ ನೀನೇ! ಆ ಪ್ರಾಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಾದ ಈ ಲೋಕವೂ ನೀನೇ! ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪರಾದ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೂ ನೀನೇ! ಇಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮಗಳೂ ನೀನೇ! ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೂ ನೀನೇ! ಆಕರ್ಮಫಲವೂ ನೀನೇ! ದುಃಖ ಕಾರಕನಾದ ಮೃತ್ಯುವೂ ನೀನೇ! ಇಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಧರ್ಮಾದಿಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕವನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿಯೂ, ಮಂತ್ರರೂಪನಾಗಿಯೂ ಅನಂತವಾದ ಸ್ವರೂಪಗುಣಗಳಿವನಾಗಿಯೂ, ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಧರ್ಮನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿಯೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವವಿಧದಿಂದಲೂ ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಓ ದೇವಾ! ನೀನು ಪುರಾಣ ಪುರುಷನು! ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿದ ಕಪಿಲನೂ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೂ ನೀನೇ! ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳೂ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಡಗಿರುವವು. ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸತಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಕನಾದ ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ ನೀನೇ! ಅಹಂಕಾರತತ್ತ್ವ ಮನಸ್ತತ್ತ್ವಗಳೆರಡೂ ನೀನೇ! ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳೆಂಬ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕ ವಸ್ತು

ಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀನೇ! ಇಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ಹೇ ನಾಥಾ! ಭಕ್ತೋತ್ತಮ
 ರಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದಾಗಿರುವೂ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾಗಿಯೂ
 ಇರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿಯನ್ನು, ನಾವು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಭವಿಸ
 ಬೇಕೆಂದು ಕುತೂಹಲಪಡುತ್ತಿರುವೆವು. ನೀನು ನಮಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
 ಆಹಾ! ಆ ನಿನ್ನ ವಹಾಧ್ವತಸೌಂದರ್ಯವು ಎಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳು
 ವುದೋ! ದೇವಾ! ವ.ಳಿಗಾಲದ ಕಾಳಮೋಘದಂತೆ ಶ್ಯಾಮಲವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿ!
 ಸರ್ವವಿಧವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವೃಂದಿ! ಅಂದವಾಗಿ ನೀಡಿದ ನಾಲ್ಕುಭುಜಗಳು!
 ಸುಕುಮಾರವಾಗಿಯೂ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮುಖದ ತೇಜಸ್ಸು! ಕಮಲದ
 ವಂಧದಳಗಳಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು! ಅಂದವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳು! ಎಸಳಾವ ಮೂಗು!
 ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಂತಪದ್ಧತಿ! ಸುಖವಾದ ಕೆನ್ನೆಗಳು! ಸುಂದರವಾದ ಬಾಯಿ!
 ಮುಖಾಭರಣವಂತಿರುವ ಸಮಗ್ರವಾದ ಕಿವಿಗಳು! ಪ್ರೇಮಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಡೆಗಣ್ಣು
 ಗಳು! ಅಂದವಾದ ಮುಂಗುರಗಳು! ಕಮಲಕೇಸರವಂತೆ ಹೊಂಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ದುಕ್ಕೂ
 ಲದ ಪಟ್ಟಿಗಳು! ಜ್ವಲಿಸುವ ಕರ್ಣಕುಂದಲಗಳು! ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸುವರೆಗೆ
 ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಹೊಕ್ಕಿ ಮುತ್ತಿರುವ ಕಿರೀಟ, ಪಾರ, ಕೇಯೂರ, ನೂಪುರ, ಮೇಖ
 ಲಾಭರಣಗಳು! ನಾಲ್ಕುಭುಜಗಳೆಲ್ಲವೂ ರತ್ನಕಾಂತಿಯಿಂದ ದೇವೀಪ್ರಮಾನ
 ವಾದ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮಗಳು! ಸುಂಕದ ಕೊರಲನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿರುವ
 ಕೂರಲಿಲ್ಲಿ ಕೇಶವಂತೆ ಹರಿದಿದ ಕೌಶ್ಠಭರತಕಾಂತಿ! ಸುನಂದೋಪಮಿಯಿಂದ
 ಕೂಡಿವಣಿಗೆಗ್ರಂತೆ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನೇಹಕಾಂತಿಯಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ಎದೆ!
 ಉದಗಾಟದಲ್ಲಿ ಕದಲುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿವಲಿಗಳ ಸುಕೋಚವಿಕಾಸಗಳಿಂದ ಸುಂದರ
 ವಾಗಿ ಅರಳಿಯೆಳೆಯನ್ನು ಹೊಂಬುತ್ತಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ! ಪದ್ಮರೂಪವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ
 ಹೊರಟ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
 ಅಳವಾಗಿ, ನೀರಿನ ಸುಳಿಯಂತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣವುಳ್ಳ ನಿತಂಬದ
 ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಸೀತಾಂಬರವೆಂಬ ಪಟ್ಟಿವಂಡಿ! ಅದರನ್ನೇಲೆ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದಬುಂಗಾ
 ರದ ಡಾಬು! ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಸವಾಗಿಯೂ, ಅಂದವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಕಾಲು,
 ಕಣ್ಣು, ತೊಡೆ, ಮುಂತಾದ ದ್ವಂದ್ವಾವಯವಗಳು! ಬಹಳ ಎತ್ತರವಿಲ್ಲದೆ ತಗ್ಗಿದ
 ಮೊಳಗಾಲುಗಳ ಸೊಗಸು! ಇಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿ
 ಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕುತೂಹಲಪಡುತ್ತಿರುವೆವು. ಶರತ್ಕಾಲದ ಕಮಲ
 ದಳಗಳಂತಿರುವ ಬೆರಗುಗಳಿಂದಲೂ, ಕೇಸರಗಳಂತಿರುವ ನಯಕಾಂತಿಯಿಂದಲೂ
 ಶೋಭಿತಗಳಾಗಿ, ಮರೆಹೊಕ್ಕವರ ಮನಃಕಲ್ಪಷಗಳನ್ನೂ, ಭಯವನ್ನೂ ನೀಗಿಸ

ತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ದೇವಾ! ನೀನೇ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡ ತಕ್ಕವನಾದುದರಿಂದ, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯನು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಆ ನಿನ್ನ ರೂಪವು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಆ ವಿಧವಾದ ಧ್ಯಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕವರಿಗೆ ಆ ನಿನ್ನ ರೂಪಧ್ಯಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಸಾಧಕವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಸುಲಭನೇ ಹೊರತು, ಇತರರಿಗೆ ನಿನ್ನ ರೂಪವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಲಾರದು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ನೀನು, ಜೀತನರಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯರೂಪವಾದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದವನು! ಬೇರೆ ಉಪಾಯದಿಂದ ದುರ್ಲಭನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ಸಾಧಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಬಲದಿಂದ ಯಾರು ಆರಾಧಿಸುವರೋ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಪಾದಮೂಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಸುಖಗಳನ್ನೂ ಆಪೇಕ್ಷಿಸಲಾರರು. ನೀ ರೋಗ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ತನ್ನ ಹುಬ್ಬಿನಾಟಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗಳನ್ನೂ ನಾಶಗೊಳಿಸತಕ್ಕ ಯಮನೂಕೂಡ. ನಿನ್ನ ಪಾದಾಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಸಾಗದೆಂದು ಗರ್ವಹೀನನಾಗುವನು. ದೇವಾ! ಸ್ವರ್ಗಸುಖವಾಗಲೀ, ಕೊನೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಸುಖವಾಗಲೀ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೊಡನೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಸಹವಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾಗಲಾರದು. ಇನ್ನು ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ಸತಕ್ಕ ಪಶುವುತ್ರಾದಿ ಸೌಖ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ನಿಸ್ಸಾರಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇ? ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಪರಮಪುರುಷನೇ! ನಿನ್ನ ಗುಣೀರ್ತನಗಳಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಪಾದಾರ್ಪದಿಂದಲೂ, ಅತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನೂ, ಕರೀರಶುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿ, ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪರರಾಗಿ, ಸಾತ್ವಿಕಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸವು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಆನುಗ್ರಹಿಸು. ಇದೇ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹವು! ಈ ಸತ್ಸಹವಾಸವೂ ನಿನ್ನ ಆನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಲಭಿಸಲಾರದು. ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸು, ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿ, ಸತ್ಯಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೋ, ಅ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟದು. ಆ ಮನಸ್ಸು ತಮೋರೂಪವಾದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದು. ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಯೋಗಿಯು, ನಿನ್ನ ಪರಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿಯೇ

ತಿಳಿಯುವನು. ದೇವಾ! ನಿನ್ನ ಯಾವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದೋ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದೋ ಆ ನಿನ್ನ ರೂಪವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ತೇಜಸ್ವಿನಂತೆಯೂ, ಆಕಾಶದಂತೆಯೂ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಾನು ಸೇರಿದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದದು. ಇಂತಹ ರೂಪವುಳ್ಳ ನೀನೇ, ಅನೇಕವಿಧವಾದ ನಿನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ. ಆ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಾತ್ಮಗಳೂ ದುಃಖಪ್ರಚುರವಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೆರಳುವುವು. ಬೇರೆಬೇರೆ ಶರೀರಗಳಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಆ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಜೀವಾತ್ಮರು, ತಮ್ಮನ್ನು ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ, ದೇಹವನ್ನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿಯೇ ಭ್ರಮಿಸುವರು. ಇದು ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿಯಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನಿಜವೆಂದೇ ತೋರುವುದು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಜೀವಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೂ ನೀನು ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ರೂಪದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರುವೆ. ಅಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಮರೆತೊಗುವೆವು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಯಾವ ಯೋಗಿಗಳು, ಬೇರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಅಪ್ರಾಕೃತದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವರೋ ಅವರೇ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಂಗತರೆನಿಸುವರು. ಇಂತಹ ಗುಣಸ್ವಭಾವಗಳುಳ್ಳ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಆದಿಪುರುಷನು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಚಿತ್ತು, ಅಚಿತ್ತು ಮೊದಲಾದ ರಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಏಕಾಕಿಯಾಗಿದ್ದವನೂ ನೀನೇ! ಆಗ ನಿನಗೆ ಶರೀರವೆನಿಸಿ, ಸತ್ತ ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾಯೆಯೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕವಲಿಸಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಸಿದವನೂ ನೀನೇ! ಗುಣವೃತ್ತಾದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಹತ್ತತ್ವವೂ, ಅದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರತತ್ವವೂ, ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ನೀರು, ಪೃಥಿವಿ, ಎಂಬ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೂ, ಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣವೆಂಬ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ, ಜಗದ್ರೂಪವಾದ ಅಂಡವೂ ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳೂ, ಅವರಿಂದ ಈ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ದೇವತೀರ್ಮಜ್ಜನುಷ್ಯಸ್ಥಾವರಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕುಬಗೆಯ ಶರೀ

ಗಳನ್ನೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿರೂಪವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಅಂಶ
 ವಾದ ಜೀವನಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವೆ! ಆದುದರಿಂದಲೇ
 ನೀನು “ಪುರುಷ” ನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವೆ. ಜೀವನು ದೇವಾದಿ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ
 ತನ್ನ ಕರ್ಮಾಧೀನವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಜೀವನಹುಳುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ
 ಜೇನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುವಂತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರುವ ಶಬ್ದಾದಿ
 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮ
 ನಾಗಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸತಕ್ಕವನೂ ನೀನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಓ ದೇವಾ!
 ನೀನೇ ಕಾಲಶರೀರಕನಾಗಿ, ಭಯಂಕರವಾದ ಆಕಾರವಿಂದಲೂ, ವೇಗದಿಂದಲೂ
 ಕೂಡಿ, ಗಾಳಿಯು ಮೇಘಗಳನ್ನು ತೂರುವಂತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಮೂಲಕ
 ವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಮತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು
 ಅತ್ಯಾಸೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ “ಇದನ್ನು
 ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆ”ಬ ಅತುರದಿಂದ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋಳುವರು.
 ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು, ಕಾಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಎಚ್ಚರತಪ್ಪದೆ ಆ ಜನರಮೇಲೆ
 ಬಿದ್ದು, ಹಸಿದ ಹಾವು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಬಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ಸುಂಗುವಂತೆ,
 ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯುವೆ. ಓ ದೇವಾ! ನಿನ್ನನ್ನು
 ಅನಾದರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಜೀವಾತ್ಮರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು
 ದುಃಖಿಸುವರು. ಅಂತವರಿಗೆ ದೈವಾಧೀನವಾಗಿ ಸದ್ವೃದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ
 ಸ್ಮರಣವುಂಟಾದಮೇಲೆ, ಅವರು ವಿವೇಕಿಗಳಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯು
 ಲಾರರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತರಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನವಾಗಿ
 ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮಗುರುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೊಬ್ಬನು, ಬೇರೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ
 ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಓ ಪರಮಾತ್ಮಾ! ಈ
 ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ರುದ್ರಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು, ನಡುಗುತ್ತಿರುವುದು.
 ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ನೀನು ಸರ್ವವಿಧವಾದ ಭಯವನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸತಕ್ಕ
 ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಮರಿಕೊಳ್ಳುವೆವು” ಎಂದನು.
 ವಿದುರಾ! ಹೀಗೆ ಪರಮಶಿವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ಆ ರಾಜಕುಮಾರ
 ರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವನು. “ಎಲೈ ರಾಜಪುತ್ರರೇ! ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೇ
 ಪುನಸ್ಸಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸುತ್ತ, ಭಕ್ತಿ
 ಯಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿರಿ! ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವುಂಟು. ನೀವು ಈ
 ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ, ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದುದರಿಂದ

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ
 ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಡಗಡಿಗೆ ಅವನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ
 ಯೋಗಾದೇಶವೆಂದು ಹೆಸರು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಪುನಶ್ಚರಣ ಮಾಡುತ್ತ
 ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಡಬೇಕು. ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೂ, ಎಚ್ಚರದಿಂದಲೂ
 ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ಮರಿಚಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಪ್ರಭು
 ವೆನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೃಗುಮೊದಲಾದ ತನ್ನ ವಂಶ್ಯಗಳನ್ನು
 ಪ್ರಜಾಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸುವಾಗ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿ
 ಸಿರುವನು. ಸೃಷ್ಟಿಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು, ಅವನಿಂದ ಈ
 ಮಂತ್ರೋಪಸೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವೆವು. ಈ ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ
 ಮನುಕಲ್ಮಷಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಸೃಷ್ಟಿ
 ಯನ್ನು ನಡೆಸಿವೆವು. ತ್ರೀಣಾಮದೇವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ
 ನಿಯಮದಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸತಕ್ಕವನು. ಶಿಫ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ
 ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವನು. ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ
 ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಉತ್ತಮವೆನಿಸಿರುವುದು ಈ ಜ್ಞಾನಪುಷ್ಪವರು ಬೇರೆ ಯಾವ
 ಉಪಾಯಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ದಾಟಲಸಾಧ್ಯವಾದ ದುಃಖಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅನಾಮಾಸ
 ವಾಗಿಯೇ ಬಾಚಿಬಿಟ್ಟರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ನನ್ನಿಂದ ಗಾಂವೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ
 ಪರಮಾತ್ಮಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಠಿಸುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯು
 ತಾನಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಸಮಸ್ತಜನವಾರ್ಥಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕೊಡತಕ್ಕ ಆ ಪರಮ
 ಪುರುಷನು, ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಸಾಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನು. ಈ ಸ್ತೋತ್ರ
 ದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಮಾಡತಕ್ಕವರಿಗೆ, ಬೇಕುಬೇಕಾದ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ
 ವನ್ನೂ ಕೈಗೊಡುವನು. ಯಾವ ಪುರುಷನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಕೂಡಲೇ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ
 ಕೈಮುಗಿದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಪಠಿಸುವನೋ, ಇಲ್ಲಿವೇ ಕಿನಿಯಿಂದ
 ಕೇಳುವನೋ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಮರಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ
 ವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವನು. ಅದುಮದಿಂದ ಎಶೈ ರಾಜಕುಮಾರರೇ! ನನ್ನಿಂದ ಗಾಂ
 ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ, ನೀವು ದೃಢವಾದ ತಪಸ್ಸಿ
 ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯು ಕೈಗೊಡುವುದರಲ್ಲಿ
 ಏನೇನೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

 { ನಾರದನು ಪ್ರಾಚೀನಬಹಿರ್ಗಿ ಕಥಾರೂಪವಾಗಿ
 ಸಂಸಾರಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದುದು.
 ಪುರಂಜನೋಪಾಖ್ಯಾನವು. }

ವಿದುರಾ ಕೇಳು ! ರುದ್ರನು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಚೇತಸರೆಂಬ ಆ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಯೋಗಾದೇಶವೆಂಬ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಹಾಗೆಯೇ ಅಂತರ್ಧಾನಹೊಂದಿದನು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕುಮಾರರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ತುತಿಯನ್ನೇ ಜಪಿಸುತ್ತ, ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳವರೆಗೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಇವರ ತಂದೆಯಾದ ಪ್ರಾಚೀನಬಹಿಯು, ಕೇವಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆದರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ನಾರದಮಹರ್ಷಿಯು, ಆ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಕನಿಕರಗೊಂಡು, ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. “ಓ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ನೀನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ? ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಕಾಣೆನು! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿವೇ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಈಗ ನೀನು ಕೇವಲಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರಮದಿಂದ, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ನಿನಗೆ ಕೈಗೊಡುವಹಾಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದನು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ರಾಜನು, ಹಿಂದುಮುಂದುತೋರದೆ ಚಿಂತಾಕುಲನಾಗಿ “ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ನಿಜವು! ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೇವಲಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಯಃಕಾರಣವಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣೆನು. ಅದುದರಿಂದ, ಈಗ ನನಗೆ ಮನಶ್ಚೃದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತಮಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸುದ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವೃತ್ತಿಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನೇಳೆಯತಕ್ಕ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ, ಮನೆ ಮಂದಿಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೆಂಬ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಮೂಢಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ನಾವು, ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದುತ್ತಮವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆವು?” ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾ ನಾರದನು “ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ! ನೀನು ಪ್ರಜಾಪಾಲಕನಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಯೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಬೇಕಾದುದಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯವು! ಹೀಗಿರು

ವಾಗಲೂ ನೀನು ಯಾಗಗಳೆಂಬ ನೆವದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಕೊಂದಿರುವ ಪಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನೋಡು! ಸಾವಿರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನೀನು ದಯಾಶೂನ್ಯನೆಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಪಡುವುದು ಆ ಜೀವಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ “ಈ ಪಾಪಿಯು ಯಾವಾಗ ಸಾಯುವನೋ” ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸಾವನ್ನೇ ಇದಿರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುವು. ನೀನು ಸತ್ತೊಡನೆ ಅವೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕೋಪವನ್ನಿಟ್ಟು, ಉಕ್ಕಿನಂತೆ ಕಠಿಣವಾದ ತಮ್ಮ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿವಿದು ಹಿಂಸಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರುವುವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪುರಂಜನೋಪಾಖ್ಯಾನವೆಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದರ್ಶನವಾಗಿ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು! * ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಹಳ

* ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತತ್ಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮವುರುತ್ತಾರ್ದು ಪಾಪವೆಂಬುದನ್ನೂ, ಅಳಿಯದೆ, ವಿಷಯಸುಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಕರ್ಮವನಿರಾದವನಿಗೆ ತತ್ಪೋಪವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯಲಾರವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ನಾರದನು ಕರ್ಮಸಕ್ತನಾದ ಪಾಪೀನಬರ್ಹಿ ರಾಜನಿಗೆ, ಈ ಪುರಂಜನೋಪಾಖ್ಯಾನವೆಂಬ ನೆವದಿಂದ ಅನ್ಯೋಪವೇಶವಾಗಿ ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ, ಅವರ ಸ್ವರೂಪವೈಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುವನು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು, ಎಚ್ಚರ, ಕನಸು, ನಿದ್ರೆ, ಮುಂತಾದ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೇವಲ ದುಃಖ ಪ್ರಚುರವಾದ ಸಂಸಾರಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಸುವನು ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂಜನನೇ ಜೀವನು. ಅವನ ಪಟ್ಟಣವೇ ಶರೀರವು. ಅವನನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಯೇ ಬುದ್ಧಿ. ಅವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅವನ ಮಿತನೇ ಜೀವನಿಗೆ ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಶರಮಾತ್ರನು. ಇದರಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೂ, ಶರೀರದ ಯೋಗಾಡಂಬಗಳಿಗೂ ಸರಿಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂಜನನು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೀರ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದರೆ “ಅಪಹತಪಾಪಾ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಚಿಹಿತೋಽಪಿ ಸ ಸ್ವಕೃತಾ ಮಸ್ತತ್ಯಸಂಕಲ್ಪೋನಿರಾಮಯಃ” “ಅಚ್ಛೇದೋಯಮವಾಮೋಯಮಕ್ಷೇದೋಽಪೋಷ್ಯ ಏವ ಚಾನಿತ್ಯಸ್ತರ್ಮಗತಾಞ್ಚಾಣುರ ಚಲೋಽಯಂ ಸನಾತನಃ” ಎಂಬಂತೆ ಜೀವನು ತನ್ನ ನಿಜಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ದೋಷರಹಿತನಾಗಿ, ಅನೇಕಕಲ್ಪಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಪುದ್ಗಲನಾದವನೆಂದು ಭಾವವು. ಪುರಂಜನನು ತನಗೆ ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಮಿತ್ರನನು ಮರೆತು ಭೋಗವ್ಯಾನವನ್ನು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ ನೆಂದರೆ, ಜೀವನು ತನಗೆ ಉದ್ಧಾರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮರೆತು, ಜನ್ಮಾಂತರಪಾಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪವೇಶಿಸಿಬಂದರೂ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿಯೂ, ಕೊನೆಗೆ ಕರ್ಮಫಲದಿಂದ ಕೂಡಿದಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಗಾನುಕೂಲವಾದ ಮನುಷ್ಯಶರೀರವನ್ನು ಪವೇಶಿಸಿದುದಾಗಿಯೂ ಭಾವವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶರೀರವೇ ಪಟ್ಟಣವು, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ನವಕಂಠಗಳೇ ಅದರ ನವದ್ವಾರಗಳು, ಮೈಮೇಲಿನ ಸಪ್ತಕ್ಷುಗ್ಗುಗಳೆಂಬ ಏಳುಪರೆಗಳೂ ಏಳುಸುತ್ತಿನ ಕೋಟಿಗಳು. ಭುಜಗಳೆರಡೂ ಅಟ್ಟಲೆಗಳು

ಕೀರ್ತಿಮಂತನಾದ ಪುರಂಜನನೆಂಬ ರಾಜನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಚರಿತ್ರ
ನಾದ ಅವಿಜ್ಞಾತನೆಂಬ ಮಿತ್ರನಿದ್ದನು. (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು
ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೋಹಾಗೆ) ಅವನು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿತ್ತೈಸಿ
ಯಾದ ಗೆಳೆಯನಾಗಿದ್ದನು. ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆಯೇ ಇವನು ರಾಜನಿಗೆ
ಬೇಕಾದ ಹಿತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಇವನು, ಅವಿಜ್ಞಾತನೆಂದು
ಹೆಸರುಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಪುರಂಜನನು ಶಬ್ದಾಪವಿಷಯ ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ
ದರಲ್ಲಿ ಆಸೆಮುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುತ್ತಿ, ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕದು
ದರಿಂದ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಭೂಮಿಯು ರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನೂ ಸುತ್ತಿ
ನೋಡಿದರೂ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾ
ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಿಮಪತ್ರರ್ವತದ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ಬಾಗಿಲು
ಗಳುಳ್ಳ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಂಡನು. ಆ ಪಟ್ಟ
ಣವು, ಕೋಟೆಗಳು, ಉಪವನಗಳು, ಪೊಲ್ಲಮನೆಗಳು, ಅಗುಳುಗಳು, ಗವಾಕ್ಷ
ಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ, ಕಬ್ಬಿಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಶಿಖರ
ಗಳು, ಉಪರಿಗೆಯ ಮನೆಗಳು, ಇಂಪ್ರನೀಲ, ಸ್ವರ್ಣ, ವೈಡೂರ್ಯ, ಮತ್ತು
ಮರಕತ, ಪದ್ಮರಾಗ ಮುಂತಾದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಶತೃಲ್ಲಟ್ಯ ಒಳಮನೆಗಳು ಇವೇ
ಮೊದಲಾದ ಸಕಲಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ, ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವರಾಜಧಾನಿ
ಯಾದ ಭೋಗಪತಿಪಟ್ಟಣದಂತೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರ ನಡುವೆ
ಸಭಾಮಂಟಪವೂ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬೀದಿಗಳು ಸೇರುವ ಚೌಕಗಳೂ, ಅಲ್ಲಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇರಿಸುವ ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳೂ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳೂ

ರಕ್ತನಾಡಿಗಳೇ ಅಗುಳು, ರೋಮಗಳೇ ಉಪವನವು ರೋಮಕೂಳಗಳೇ ಗವಾಕ್ಷಗಳು
ಶರೀರವು ಸರ್ವಾಕಾರವಾದ ನಾಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ವರಾಜಧಾನಿಯಾದ
ಭೋಗ ಪತಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ,
ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಮೂರುಗುಣಗಳೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೂರುಶಿಖರಗಳು.
ಮೂಲಾಧಾರಾದಿಚಕ್ರಗಳು ಒಳಮನೆಗಳು. ಹೃದಯವೇ ಸಭಾಮಂಟಪವು. ರಾಜನು ರಾಜ
ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟು ವಿಶ್ವಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ, ಜೀವನೂ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿಯ
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವನಾದುದರಿಂದ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿಯೇ ರಾಜ
ಮಾರ್ಗವು. ಸುಷುಮ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಸ್ಥಾನವಾದ ಪುರಿತತ್ವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಸ್ಥಾನವು.
ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲುಗಳೇ ಏತಾಕೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಸ್ಥಾನಗಳೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹವಳದ ಜಗುಲಿಗಳೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಪತಾಕೆಗಳೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. * ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ, ಅಂದವಾದ ಗಿಡುಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಧುರಧ್ವನಿಗಳಿಂದಲೂ, ಭ್ರಮರಜೇಂಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕಸರೋವರಗಳುಳ್ಳ ಒಂದಾನೊಂದು ಉದ್ಯಾನವನವಿದ್ದಿತು. ಆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶೀತಳವಾದ ಅನೇಕನದಿಗಳು ಜಲಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಆ ನದಿಯಮೇಲಿಂದ ಬೇಸಿ ಬರುವ ತಂಗಾಯ, ಶೀತಲವಾದ ಜಲಬಿಂದುಗಳೊಡನೆಯೂ, ಪುಷ್ಪವಾಸನೆಗಳೊಡನೆಯೂ ಕೂಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿದರೂ ಚಿಗುರಿದ ವೃಕ್ಷಗಳೂ, ಅರಳಿದ ತಾವರೆಗಳೂ ಕುಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲವು ಬಗೆಯ ಕಾಡುಮೃಗಗಳು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಋಷಿಗಳಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದುಂಟು. ಮಾರ್ಗಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಕಿವಿಗಿಂಪಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಇಂತಹ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೋಚರಿಸಿದಳು. ಹತ್ತುಮಂದಿ ಭೈರವರು ಅವಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಭೈರವನಿಗೂ ಘರೂಮಂದಿ ಸಣ್ಣಾಳುಗಳು ಹೇಳಿದ ಕೇಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಐದುದೇಯುಳ್ಳ ಒಂದಾನೊಂದು ಮಹಾಸರ್ಪವು ಅವಳಿಗಕಾಪಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸಯೆಸುವನು ಉಕ್ಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಕಾಮರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಾಕ್ಷಿ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದಿತು. ಆ ಸಂದರಿ-ಮನೆಯು ತನಗೆ ತಕ್ಕ ವಸೆಯನ್ನು

* ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿನ ಉದ್ಯಾನವೆಂದರೆ, ಜೀವಿಸಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸತಕ್ಕ ಹೊಂದಿನ ಲಬ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳೆಂದರ್ಥವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಉದ್ಯಾನವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಸ್ಪರ್ಶಗಳೆಂಬ ವಿಷಯಸುಖಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಮೃಗಗಳೆಂದರೆ ಬಂಧುಗಳಾದವರೂ, ದಾಸರಾದವರೂ ವಿರಕ್ತರೆಂದೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವು. ರಾಜನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡನೆಂದರೆ, ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ, ನೂರಾರುಬಗೆಯ ಇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ, ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ಪಾಣದಿಂದ ರಕ್ತಿಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು, ಅವನಿಗಿದೆಯಂತೆಂದು ಭಾವವು. ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಾಣಾಂತವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳುದಾದುದರಿಂದಲೂ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯು ಸುಸಂಸ್ಥಿತ ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗುವುದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸರ್ಪಕ್ಕೂ, ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುವ ಅನುಚರರಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿದೆ.

ಹುಡುಕುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ ? ಎಸ-
ಳಾದ ಮೂಗು ! ಅಂದವಾದ ಹೆಲ್ಲುಗಳು ! ಎಳವಯಸ್ಸು ! ನುಣುವಾದ ಕೆನ್ನೆಗಳು !
ಮನೋಹರವಾದ ಮುಖಕಾಂತಿ ! ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಕುಂಡಲಗಳ ಕಾಂತಿ ! ನಡುವಿ-
ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಿಮಡಿ ! ಶ್ಯಾಮಲವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿ ! ನಡುವಿ-
ನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಡಾಬು ! ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲ್ಪಲನೆ ಧ್ವನಿಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಕಾಲಂದುಗೆಗಳು ! ಇಂತಹ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ಆಕೆಯು ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀ-
ಯಂತೆಯೇ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಮನಾಗಿಯೂ, ದುಂಡಾಗಿಯೂ, ಒತ್ತಾಗಿಿಯೂ
ಇದ್ದ ಆಕೆಯ ಸ್ತನದ್ವಯವು, ಅವಃ ಯಾವನಾವಿಭಾವವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೋರಿ
ಸುವಂತಿದ್ದಿತು. ಆಗಾಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಆ ಸ್ತನದ ಮೇಲಿನ ಸಿರ-
ಗನ್ನು, ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆಳೆದು ಹೊದಿಸುತ್ತ, ಮದದಾನೆಯಂತೆ ಮುಂದೆ
ಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ನಾರಿಮಣಿಯು, ಪ್ರೀತಿಸೂಚಕವಾದ ಹುಬ್ಬಿ
ನಾಟಗಳೊಡನೆ ಈ ರಾಜನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದಳು. ಆ ತರು-
ಣಿಯು ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸತಕ್ಕ ಮುಂದಹಾಸದೊಡನೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ-
ಯಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಪುರಂಜನನು, ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಮಾಡುವನು !
‘ ಎಲೈ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ! ನೀನೆಲ್ಲಿಯವಳು ? ಯಾವ ಕುಲದವಳು ? ಯಾರ ಮಗಳು ?
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವೆ ? ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ
ಉದ್ದೇಶವೇನು ? ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾ-
ಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಹನ್ನೊಂದುಮಂದಿ ಭೃತ್ಯರು ಎಲ್ಲಿಯವರು ? ಓ ಸುಭೂ !
ನಿನಗೆ ಕಾವಲಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆಸರ್ಪವಾವುದು ? ಎಲೆ ಸುಂದರೀ ! ಯಾವನ
ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಗಳೂ ಕೈಗೂಡಿಬರುವುಂಥೋ,
ಅಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ನಾಥನನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುವ
ಮಹರ್ಷಿಯಂತೆ, ನೀನು ಏಕಾಕಿಸಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಜನವಾದ ಈ ವನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸು-
ತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ? ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಆ ವರಾಹಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದ
ಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಭೂದೇವಿಯಾಗಿರಬಹುದೇ ? ಅಥವಾ ರುದ್ರನನ್ನು ಹುಡುಕುವು-
ದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಾರ್ವತಿಯೋ ! ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ನೀನಾಗಿರಬಹುದೇ ? ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಲವಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ಆ ಕಮಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಂದೆ ? ಓ ಸುಂದ-
ರಾಂಗೀ ! ಆದರೆ ದೇವಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾರೂ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾರರು ? ನೀನು
ನೆಲದಮೇಲೆಯೇನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವತಾಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿಸೇರಿದವಳಲ್ಲವೆಂದೇ ಎಣಿಸ

ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ರಾಯಣನೊಡನೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಅಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ, *ವೀರಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನಲಂಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನೀನು ಬಂದಂತೆ ತೋರುವುದು! ಎಲೆ ನಾರೀಮಣಿ! ನಿನ್ನ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ನೋಟದಿಂದ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕದಲಿ ಹೋಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಮೊದಲೇ ಧೈರ್ಯಗೆಟ್ಟ ನನ್ನನ್ನು ಈ ನಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ಳಗೆಯಿಂದಲೂ, ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಸೂಚಕವಾದ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದಲೂ, ಕಾಮವಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಹುಬ್ಬಿನಾಟಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಮನ್ಮಥನು, ಇನ್ನೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಓ ಸಾರಸಾಕ್ಷಿ! ಅಂದವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಂದಲೂ, ಮನೋಹರವಾದ ಕರಿಯಾಲೆಗಳಿಂದಲೂ, ನೀಲಕುಂತಲಗಳಿಂದಲೂ, ಮೃದುವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ, ಮಂದಹಾಸದಿಂದಲೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತ, ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಮುಖಬಿಂಬವನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು! ಎಲೆ ಮಂಗಳಾಂಗಿ! ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಮಾಡು" ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರಂಜನನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ತರುಣಿಯು, ಅವನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವಂತೆ, ತಾನೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ, ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಳು. †“ಓರಾಜೇಂದ್ರ! ನನ್ನನ್ನಾಗಲೀ ನಿನ್ನನ್ನಾಗಲೀ ಯಾವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೋ, ನಮಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನೂ, ಈ ಕುಲವನ್ನೂ ಯಾವನು ಕಲ್ಪಿಸಿದನೋ, ಅದೊಂದನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಣೆವು. ಇದೋ! ಈಗ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನೂ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನೂ ನೋಡುತ್ತಿರವೆವೇ ಹೊರತು, ಈ ಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವನಾವನೋ, ಅವನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಣೆವು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬೇರೆ ಸುವಾಸ ಪುರುಷನೆಂಬೋ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದು. ರಾಜೇಂದ್ರ! ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಮಹಾಭಟರೂ, ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು! ಮತ್ತು ನನಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕವರು. ಐದು ಹೆಡೆಯುಳ್ಳ ಈ ಸರ್ಪರಾಜನು ನಾನು ಮಲಗುವ ಕಾಲ

* ಇದರಿಂದ ಬೇವನು, ತನ್ನೊಡನೆ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸುಖಾನುಭವಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದುದಾಗಿ ಭಾವವು.

† ಇದರಿಂದ ಕಾಮಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವುದೆಂದು ಭಾವವು.

ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರುವನು. ರಾಜಾ! ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕುಬೇಕಾದ ವಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಾನೂ, ಈ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ನಿನಗೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಸುಖಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಆ ಸುಖಗಳನ್ನು ನುಭವಿಸುತ್ತ, ನವದ್ವಾರವುಳ್ಳ ಈ ಪುರದಲ್ಲಿ * ನೂರು ಸಂವತ್ಸರಗಳ ವರೆಗೆ ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು! ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ನಿನ್ನಂತವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೊಡನೆ ರಮಿಸಲಿ! † ವಿಷಯಸುಖವನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ, ಮರಣಕ್ಕೂ ಭಯಪಡದೆ, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಡೆ ಏಬಹುದಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮೂ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಪಶುಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಲು? ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಅನುರಾಗವುಂಟಾಗುವುದು? ಅವರಿಂದ ನನಗೂ, ನನ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಆಗಬೇಕಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲ! ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಡೆಸತಕ್ಕ ಕೃತ್ಯವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವೇ ಧರ್ಮವು! ಈ ಪವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯಗಳೆಂಬ ಪರಮಾರ್ಥಗೂ, ಸಂತಾನಸುಖಕ್ಕೂ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ, ಕೀರ್ತಿಯೂ, ನಿಷಕಾಮ್ಯವಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಲೋಕಗಳೂ ಲಭಿಸುವುವು. ನಿವೃತ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಧವರು ಈ ಸುಖಗೊಂದನ್ನೂ ಕಾಣರು! ನಿತ್ಯವೇನತೆಗಳಿಗೂ ಯಶಸ್ಸಿಗಳಿಗೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇತರಭೂತಗಳಿಗೂ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವೇ ಕ್ಷೇಮಕರವೆಂದು ಹಿರಿಮರು ಪೇಳುವರು. ಎಲೈ ಪೀಠಾಂಗರೇ! ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿಯೂ, ಉದಾಹರಣನಾಗಿಯೂ, ಸೇತ್ರಾನಂದಕರನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನಂತಹ ಪತಿಯು ತಾನಾಗಿ ಮದಾಳ, ನನ್ನಂತವಳು ಯಾವಳು ತಾನೇ ವರಿಸಬಿಡುವಳು? ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೂ! ಸರ್ವದಂತಿರುವ ಈ ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಸ್ತ್ರೀಯ ಮನಸ್ಸು ತಾನೇ ಆಸಕ್ತವಾಗದು? ನಯಾಳು ವಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನಂತಹ ದುಖಿತರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸುಡುಕುಸುಡಿದಿ! ಎಂದಳು. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ನಡೆದಮೇಲೆ, ಆ ಸ್ತ್ರೀವರುಪರಿಬ್ಬರೂ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅನುಕೂಲವಾದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ನೂರು

* ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಯುಷ್ಯಮಾಣವು ನೂರುವರ್ಷಗಳೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಗುವುದು.

† ಇದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಧವನೇ ಬುದ್ಧಿಮೋಹಕ್ಕೆ ವಶರಾಗುವರೇ ಹೊರತು, ನಿರಕ್ತರು ಅದಕ್ಕೆ ವಶರಾಗುವವರಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವವು.

ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. * ಪುರಂಜನನು ಹೊಗಳಲು ಭಟರ ಮುಖಸ್ತಾತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತ, ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡಗೂಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. † ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ಸರ್ವಲವಾದ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರಮಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಿಗಳೊಡನೆ ಸ್ನಾನಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಓ ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿಣಿ! ಇನ್ನು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು! ‡ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜನು ಆಗಾಗ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏಳುಬಾಗಿಲುಗಳೂ, ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಮೇಲಿನ ಏಳುಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು, ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುದು ಇರುವುವು. ಮತ್ತೆರಡು ದ್ವಾರಗಳು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವುವು. ಅನುಗತ ಕೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು! ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧೋತ್ತಮೇಂದೂ, ಆನಂದೋತ್ತಮೇಂದೂ ಎರಡುಬಾಗಿಲುಗಳು ಒಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲದವು. ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರದಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕನೊಡಗೂಡಿ, ಆ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಹೊರಟು, ನಿಭ್ರಾಜಿತವೆಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವನು ಸಲಿಸು, ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಯೆಂಬ ವತ್ಸೀರಡು ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರಗಳು

* ಇಲ್ಲಿ ಚಿವರತನಿಗೆ ಹೊಗಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನಾಕರ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದಲೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನು ಜಗದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿ ಸುಖವನಾಗಿ ವಿಶ್ವಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸುವನೆಂದು ಭಾವವು.

† ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾಸದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವೇಶವಾದುವೆಂಬುದರಿಂದ, ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಸಾರವಶೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಿತತ್ವವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವಮುಕ್ತನಾದುದು ಭಾವವು. ಸುಖಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಬಹುವು ವಿಶ್ವಮುಕ್ತನಾದುದರಿಂದ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಪರಾಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಶುಚಿಶಬ್ದದಿಂದ, ಬಹುಮಂದಿರವೂ ತೋರುವುದು. ನದಿ, ಪುರಿತತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವು ಮೂರೂ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಸಾರವಶೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮುಕ್ತಗಳು. ಉಪನಿಷದಮೇಲೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಅದರಮೇಲೆ ಹಾಸಿದೆಯೆಂದು ಹಾಸಿ, ಅದರಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತೆ, ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಾರಾ ಪುರಿತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮುಕ್ತನಾದುದು ಗ್ರಾಹ್ಯವು.

‡ ಇಲ್ಲಿ ಪುರದ್ವಾರಗಳಿಂದಲೇ ದೇಶದೊಳಗಿನ ನವರಂಭಗಳೆಂದು ಗ್ರಾಹ್ಯವು ರಾಜನು ಒಂದೊಂದು ದ್ವಾರದಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಸಹಾಯಕನೊಡನೆ ಹೋಗಿಬರುವನೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಯಾತ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿ ಯಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂದು ಭಾವವು. ಇದೇ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾರದನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುವು.

ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಪುರಾಧಿಪತಿಯು ಅವಧೂತನೆಂಬ ಮಿತ್ರನೊಡನೆ, ಆ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಟು, ಸೌರಭವೆಂಬಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರುವನು. ಅದೇ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ಐದನೆಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. ರಾಜನು ರಸಜ್ಞ ವಿಪಣನೆಂಬ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಆ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಟು, ಬಹಾದ ನವೆಂದೂ, ವ್ಯವಹಾರವೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರುವನು. ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪಿತೃಹುವೆಂದು ಹೆಸರು. ರಾಜನು ಶ್ರುತಿಧರ್ಮನೆಂಬ ಮಿತ್ರನೊಡಗೂಡಿ ಆ ದ್ವಾರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಪಾಂಚಾಲವೆಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವನು. ಅದೇ ಶ್ರುತಿಧರ್ಮನೆಂಬ ಮಿತ್ರನೊಡಗೂಡಿ ದೇವಹುವೆಂಬ ಉತ್ತರ ದ್ವಾರದಿಂದ ಉತ್ತರಪಾಂಚಾಲೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರುವನು. ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಆಸುರಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. ರಾಜನು ದುರ್ಮದನೆಂಬ ಮಿತ್ರನೊಡನೆ ಆ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಟು, ಗ್ರಾಮ್ಯಕವೆಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬರುವನು. ನಿಕೃತಿ ಯೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಾಗಿಲುಂಟು. ರಾಜನು ಲುಬ್ಧಕನೆಂಬ ಮಿತ್ರನೊಡನೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಟು, ವೈಶವನೆಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು. ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂಭತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೊರತು, ಕೈಯಿಂದೂ ಕಾಲಿಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತೆ ರಡುದ್ವಾರಗಳಿಂಟು. ಈದ್ವಾರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶವು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದುದು. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಆದರಬಾಯನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು, ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸರಳುವುದುಂಟು. ಅದರಂತೆ ಇವುಗಳ ರಂಧ್ರವು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದ್ವಾರಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅಂಧವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪುರಾಧಿಪತಿಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಾರದಿಂದ ನಡೆಯುವನು, ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಾರದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವನು. ರಾಜನು ಆಗಾಗ ವಿಸೂಚನೆಯೆಂಬ ಮಿತ್ರನೊಡಗೂಡಿ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಡಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದವರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಮೋಹ, ತಿಳಿವು, ಕುರ್ವ, ಮುಂತಾದ ಮನೋವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಇವೇರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಜನನು ವಿವೇಚಿಲ್ಲನೆ, ಕಾರ್ಪೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಹೀಗೆ ದೈವದಿಂದ ವಂಚಿತನಾದ ಆ ರಾಜನು * ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯು ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತ, ಅವಳ ಇಷ್ಟವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವಳು ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದಾಗ ತಾನೂ ಮದ್ಯವಾನೆಮಾಡಿ ಮತ್ತನಾಗುವನು. ಅವಳು ತಿನ್ನುವಾಗ ತಾನೂ ತಿನ್ನುವನು. ಅವಳು ಮೆಲ್ಲುವಾಗ ತಾನೂ ಮೆಲ್ಲುವನು. ಅವಳು ಹೋದ

* ಇದರಿಂದ ಜೀವನು ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರೇರಿಸಿದಹಾಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಭಾವವು.

ಕಡೆಗೆ ತಾನೂ ಹೋಗುವನು ! ಹಾಡುವಾಗ ಹಾಡುವನು ! ಅಳುವಾಗ ಅಳುವನು ! ನಗುವಾಗ ನಗುವನು ! ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡುವನು ! ದುಃಖಿಸುವಾಗ ದುಃಖಿಸುವನು ! ಓಡುವಾಗ ಓಡುವನು ! ನಿಂತಾಗ ನಿಲ್ಲುವನು ! ಮಲಗುವಾಗ ಮಲಗುವನು ! ಕುಳಿತಾಗ ಕುಳ್ಳಿರುವನು ! ಅವಳು ಸಂತೋಷಿಸುವಾಗ ಸಂತೋಷಿಸುವನು ! ಅವಳು ಸ್ವರ್ತಿಸುವಾಗ ಸ್ವರ್ತಿಸುವನು ! ಹೀಗೆ ಪ್ರರಂಜನನು ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮೋಹದಿಂದ ಮರುಳಾಗಿ, ಅವಳು ಇಟ್ಟ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮೀರದೆ, ಎಳೆದಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತ, ವಿವೇಕಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಅವಳ ಮಾಯೆಯಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿ, ಅವಳ ಕೈಯಾಟದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

❖ ಪ್ರರಂಜನನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದುದು. ❖

* ರಾಜೇಂದ್ರಾ ! ಕೇಳು ! ಆ ಪ್ರರಂಜನನು ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾಧನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಐದುಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಮಹಾವೇಗವತ್ತಾದ ರಥವನ್ನೇರಿ ಬೇಟೆ

* ಹಿಂದೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಜಾಗದವಸ್ಥೆ, ಸುಷುಪ್ತಿ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿದುದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಥರೂಪದಿಂದ ಸ್ವಪ್ನ ಶರೀರವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಬುದ್ಧಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದೇ ಜಾಗದವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿವಿಯೋಗವು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಸ್ಥೆಯೆಂದು ಗಾಹ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರವೆಂಬ ರಥಕ್ಕೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಐದು ಕುದುರೆಗಳು. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಎರಡು ದಂಡಿಗಳು. ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳೆರಡೂ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು. ಪ್ರಧಾನ ವೆಂಬುದೇ ಅಚ್ಚು. ಸತ್ಪ್ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳು ಮೂರೂ ಧ್ವಜದಂಡಗಳು ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳೂ ಐದು ಕಟ್ಟುಗಳು. ಮನಸ್ಸೇ ಹೆಗ್ಗವು, ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸಾರಥಿ. ಹೃದಯವೇ ರಥಿಕನು ಕುಳ್ಳಿರತಕ್ಕ ಜಗತಿ. ಶೋಕಮೋಹಗಳೆರಡೂ ನೊಗದ ಪಟ್ಟುಗಳು. ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳೇ ಪಂಚಾಯುಧಗಳು. ಸಪ್ತಧಾತುಗಳೇ ರಥದ ಹೊದ್ದಿಕೆಗಳು. ಐದು ಕರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಐದುಬಗೆಯ ರಥಗತಿಗಳು. ರಜೋಗುಣವ್ಯಾಪಾರವೇ ಸುವರ್ಣಕವಚವು. ಅಜ್ಞಾನವಾಸನೆ, ಕರ್ಮವಾಸನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವಾಸನೆಯೆಂಬ ಮೂರುಬಗೆಯ ವಾಸನೆಗಳೂ ಮೂರು ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರಗಳೇ ಹನ್ನೊಂದುಮಂದಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು. ರಾಜನು ಇಂತಹ ರಥವನ್ನೇರಿ, ಮಹಾಧನಧಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟನೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವವೇ

ಗಾಗಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ರಥಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಂಡಿಗಳು ! ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ! ದೃಢವಾಗಿ ಒಂದೆ ಅಚ್ಚು ! ಮೂರುಧ್ವಜದಂಡಗಳು ! ಐದು ಕಟ್ಟಿಗಳು ! ಒಂದು ಹಗ್ಗ (ಲಗಾಮು) ! ಒಬ್ಬಸಾರಥಿ ! ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗತಿ ! ಎರಡು ಮೂಕಿಗಳು ! ಐದು ಆಯುಧಗಳು ! ತೊಗಲು ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಏಳು ಬಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಗಳು ! ಈ ವಿಧವಾದ ನಾನಾಬಗೆಯ ಪರಿಕರಗಳಿಂದೊಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ಆ ರಥವು, ಸುವರ್ಣಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾಗಿ, ಐದು ವಿಧವಾದ ವಿಚಿತ್ರಗತಿಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸತಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಿತು. ಪುರಂಜನನು ಆ ರಥವನ್ನೇರಿ ಸುವರ್ಣಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅಕ್ಷಯಬಾಣವುಳ್ಳ ಮೂರು ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹನ್ನೊಂದುಮಂದಿ ಸೇನಾನಾಯಕರೊಡಗೂಡಿ ಪಂಚಪ್ರಸ್ಥವೆಂಬ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ * ಅನೇಕವೃಗಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತ ಬಂದನು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೂ ತನ್ನನ್ನಗಲಿರಲಾರದ ತನ್ನ ಕೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಹೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೂ ದಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೂರಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿ ತಾಮಸವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ತನ್ನ ಶೀಕ್ಷಣಬಾಣಗಳಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುತ್ತ ಬಂದನು. ಆದರೆ “ರಾಜನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಿಂದ ದೋಷವೇನು ?” ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು. ಶ್ರಾದ್ಧಾಧಿಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮೃಗಮಾಂಸವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯು ತೋರಿದಾಗ, ರಾಜನುಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪವಿತ್ರಗಳಾದ ಕೆಲವು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೇಯೋರತು, ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೃಗಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪು ! ಇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯು ! ಈಗ ಪುರಂಜನನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವು,

ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನವೇಶವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಶರೀರಯಾತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನೆಂದು ಭಾವವು. ಪಂಚಪ್ರಸ್ಥವೆಂಬ ವನಕ್ಕೆ ಹೋದನೆಂದರೆ, ಐದು ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಿಂದ, ತುಂಬಿದ ಭೋಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದನೆಂದು ಭಾವವು.

* ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಮತ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಪಿಯೆಯನ್ನೂ ಮರೆತು, ರಾಕ್ಷಸವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದನೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಸಾತ್ವಿಕಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಮಸವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸ್ವಪ್ನದೇಹದಿಂದ ಮೈಮರೆತು, ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೈವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಭಾವವು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ದೈವಕಲ್ಪಿತವಾದ ಭೋಗಾನುಭವವು ವಿಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದೆ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಸೂಚಿತವು.

శాస్త్రనిషిద్ధ వేదే హేరతు శాస్త్రసమ్మతవల్ల. ఈ శాస్త్రవన్న పరిశీలించి, తనగి నియతవారి కార్యవన్న తిళిదు, సమయానుసారవారి ప్రాణివధవన్న మూడతక, రాజను, పాపకే గురియాలారను. ఇదన్న తిళియదే యావ రాజను బేటియూడి మృగగళన్న కేల్లువుదే తన్న కార్యవేందు యథేచ్ఛవారి ప్రవర్తిసువనో, అవను కర్మగళిగి వరనారి సంసారదల్లి బిద్దు, జ్ఞానహీనవారి అధోగతియన్న హేందువను. ఇదేందనూ యోజిసదే పురంజనను బేటియూడవారి విజిత్రనాద గరిగళుళు తన్న బాణగళింద ఎవ్వో మృగగళన్న కత్తరిసి కేల్లుత్తిద్దను ఆ పురంజనను కాడినల్లి తన్న కేగి సిక్కిదహాగేల్లా మేలగళన్న, హందిగళన్న, కాడేమ్మగళన్న, కడవే, జింకే, ముళ్ళుకంది ముంతాద మృగగళన్న కేల్లుత్త బరలు, ఈ భయంకరనాద కేలేయు దయాళుగళాద సజ్జనర మనస్సిగి బహళ దుశ్చరవారి కాణిసెతు. శాస్త్రవిహితగళేందూ, శాస్త్రనిషిద్ధ గళేందూ యోజిసదే, కేగి సిక్కిదమృగగళిల్లవన్న కేల్లుత్తబందమేలే, ఆ రాజనిగి కేనేకేనేగి దే హ ద ల్లి బళికియంటాయెతు. కుసివు బాయారికేగళింద సీడితనాగి, కాడినింద హింతిరుగి పట్టిణకే బందు, న్నా న మూ డి టుజితాహారవన్న తేగేదుకేండు, శ్రమపరిహారవన్న మూడికేళ్ళుత్తిద్దను. ఆమేలే ప్రవృద్ధిపడందనాదిగళింద దేహవన్నలంక రిసికేండును. * హిగి సంతోషదింద కుళితిరువారి, కవన మనస్సిగి కామాతురవు కుట్టెతు. పత్నియన్న నేనేసికేండు అంతఃపురకే హేందను.

* రాజసబుద్ధి కార్యనాద జాగృతవస్థయన్న, తామసబుద్ధి కార్యనాద స్వప్న వస్థయన్న, అసుభవిసదమేలే, జీవను తనగి సాత్వికబుద్ధియు మరసిహేరిగిరువు దన్న కురితు పత్తాత్మపగేండు, బుద్ధిమూలకగళాద ఇంద్రియవృత్తిగళన్న నోడి, అవుగళల్లి, యావువరింద సాత్వికబుద్ధియు జనెసువుదో ఎందు విజార మూడుత్తిద్దుదారి ఇదర భావవు, కామపరవరనాద రాజను, తన్న మనయల్లిద్ద భార్యయన్నే తాను కాణవంతే, జీవను తన్న హృదయదల్లిద్ద బుద్ధియన్నే తాను కాణవే వృత్తిలనాగిదేందూ, పతయింద తిరస్కృతళాద భార్యయంతే, తన్న అనాదర దిందలే బుద్ధియు తన్నల్లి విమూలవేందూ నిర్భయిసి, తాను మేదలిద్ద అహంకార గళన్న బిట్టు, కేడిదమట్టిగి బుద్ధియన్న ప్రసన్నమూడికేండు, ఇన్న ముందే తాను ఆ సాత్వికబుద్ధియూడనే కలితే కార్యసాధనయన్న మూడువుదకే నిర్భయిసి దంతయూ ఇల్లిన భావవు.

ಅಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲಪಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೋಡಿ, “ಎಲೈ ಸುಂದರಿಯರೇ! ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿಯೊಡನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಕುಶಲವಷ್ಟೇ? ಈ ಸ್ಥಾನವಾದರೋ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಾಂತಿವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಕುದುರೆ, ಚಕ್ರ, ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದ ರಥವು ಹೇಗೋಹಾಗೆ, ತಾಯಾಗಲೀ, ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಪತ್ನಿಯಾಗಲೀ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯು ಶೋಭಿಸಲಾರದು. ಅಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ದೀನನಂತೆ ಕುಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವನಿಗೆ ತಾನೇ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದು? ಎಲೈ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ! ಆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವಳು? ನಾನು ಅಂತಹ ವ್ಯಸನಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ, ಅವಳು ಆಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನನ್ನು ಪುರಾತನಹೃದಯದಿಂದ ದೂರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚತುರೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳನ್ನು ಕಾಣದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?” ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು “ಓ ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೋ ನಾವು ಕಾಣುವು. ಅವಳ ವ್ಯಸನಕಾರಣವೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅದೋ! ಅವಳು ಆತ್ಮಲಾಗಿ ಬರೀ ನೆಲದಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಳು ನೋಡು” ಎಂದರು. ಒಡನೆಯೇ ಪ್ರರಂಜನನು, ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಕದಲಿ. ದುಃಖದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಹಳ ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಮೃದುವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಅವಳ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಹೋದನು. ಕೋಪಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಚತುರನಾದ ಆ ರಾಜನು, ಅನೇಕವಿಧದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ, ಅವಳ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನೆತ್ತಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು “ಪ್ರಿಯೇ! ಇದೇನಿದು! ಭೃತ್ಯರು ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಭೃತ್ಯರನ್ನು ಭಾಗ್ಯಹೀನರೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಭೃತ್ಯರು ಅವರವರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಭುಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದುದೇ ಯುಕ್ತವು. ಅವರು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಯೂ ರಾಜದಂಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಭೃತ್ಯನು ಬುದ್ಧಿಹೀನ ನೇಚುರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ದಂಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅಪರಾಧಿಯಾದವನು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದುದೇ ಯುಕ್ತವು. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೆ ಮಂಗಳಾಂಗಿ! ನೀನು ಮಹಾರಾಜ್ಯಯನಿಸಿಕೊಂ

ಡಿರುವೆ! ನಾನು ಭೃತ್ಯನು! ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ನೀನು ದಯೆಯಿಂದ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೂ, ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರೆನು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಯುಧಿಚ್ಛವಾಗಿ ಡಂಡಿಸಬಹುದು. ಎಲೆ ದೇವಿ! ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದಲೂ, ಅಂದವಾದ ಹುಬ್ಬಿನಿಂದಲೂ, ಅನುರಾಗಸೂಚಕವಾದ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದಲೂ, ಸುಂದರವಾದ ಮಂದಹಾಸದಿಂದಲೂ, ಅರಳಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ ಶೋಭಿತವಾಗಿ, ಕಪ್ಪಾದ ಮುಂಗುರುಳುಗಳಿಂದ ಸೊಗಸುಬೀರುವ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು! ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಕಾಣೆಯಾ? ಮುದ್ದುಬೀರತತ್ವ ಮಧುರವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನೊಡನೆ ವಾತನಾಡು! ಒಂದುವೇಳೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು! ವೀರಾಗ್ರಣಿಯೆನಿಸಿದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು ನೀನು ಹೆದರುವುದೆಂದರೇನು? ನನಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲವೆ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಲ್ಲವೆ ಇದ್ದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಡಂಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಹೊರಗಾಗಲೀ ಒಳಗಾಗಲೀ ಯಾವನೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರಲಾರನು. ಎಲೆ ಸುಂದರಿ! ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿಲಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡವನಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದುಮುಖವು ಕೇವಲಮಲಿನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂಹರ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವುದು. ಮೊದಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಮವಾಗಲೀ, ಪ್ರಕಾಶವಾಗಲೀ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳೆರಡೂ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗಿರುವುವು. ತೊಡೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯು, ಈಗ ಮೊದಲಿದ್ದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಳುವೇರಿರುವುದು. ಎಲೆ ದೇವಿ! ಇಷ್ಟೊಂದನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗು! ಒಂದುವೇಳೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನು ತಪ್ಪಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ವಶವೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣೆಯಾ? ಇತರವ್ಯಸನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಕೋಪಿಸಿರಬಹುದು! ಆ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸು! ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚತುರೆಯಾದ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯು ತಾನೇ ಕಾವಾತುರದಿಂದ ತನಗೆ ವಶನಾಗಿರುವ ಪುರುಷನನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸದೆ ಬಿಡುವಳು? ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ದಯೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು! ಇನ್ನುಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವೆನು” ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

—ೞೞೞ ಪುರಂಜನನ ಪಟ್ಟಣವು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಸೂರೆಹೋದುದು. —ೞೞೞ

* ರಾಜೇಂದ್ರಾ ಕೇಳು !. ಆ ರಾಜಪತ್ನಿಯು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ವಿಲಾಸಗಳಿಂದ ಪುರಂಜನನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರುಳುಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ವಶಮಾಡಿ ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸೌಮುಖ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು. ಆಕೆಯು ಮಂಗಳಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ದುಕ್ಕಾಲವನ್ನು ಟ್ಟು, ಪುಷ್ಪಚಂದನಾದಿಗಳಿಂದಲಂಕೃತಳಾಗಿ, ಯಥೋಚಿತವಾದ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಭುಜಿಸಿ ಬಂದಮೇಲೆ, ರಾಜನು ಮನೋಹರವಾದ ಮುಖಕಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಸಂತೋಷದಿಂದುಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಂಠಾಲಿಂಗನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಸಂಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜನು ಆಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೋಹದಿಂದ, ಹಗಲುರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲವೇಗವನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ, ಅವಳೊಡನೆಯೇ ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಪ್ರಿಯೆಯ ತೋಳನ್ನೇ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿಮಾಡಿ, ಸುಖವಾದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದಾಂಧನಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವಳೊಡನೆ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕ ಸುಖವೇ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಲೀ, ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನಾಗಲೀ ತಿಳಿಯದೆ, ಆಜ್ಞಾನಾಂಧನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಪುರಂಜನನು, ಕಾಮದಿಂದ ಕಲಗಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ, ತನ್ನ ಭಾರ್ಯೆಯೊಡನೆ ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನ ಯೌವನದಶೆಯೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಂತೆ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಧಾಯುಸ್ಸು ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅವನ ಭಾರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮತ್ತು ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನು, ತರತಕ್ಕವರಾಗಿಯೂ, ಶೀಲದಾರ್ಯಾದಿಸದ್ಗುಣಸಂಪನ್ನೆಯ

* ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯಿಂದ “ಜಾಗರ, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ, ಮುಂತಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ, ಸಾತ್ವಿಕಬುದ್ಧಿಯೆಂಬುದು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸದೆ ದುರ್ಲಭವಾಗಿದ್ದು, ದೈವಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಪರಿಶಾಪವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಸಾತ್ವಿಕಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನನುಕರಿಸಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೈವಾಧೀನವಾಗಿ ಆ ವಿವೇಕವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆಯೂ, ತಿರುಗಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಬದ್ಧನಾದವನನ್ನು ಒಲವುತರಿಸಿ ತನ್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಬಹುದೆಂಬ ವಿಷಯವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

ರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನೂರು ಹತ್ತುಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಪುರಂಜನನು ವಂಶೋದ್ಧಾರಕರಾದ ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಕ್ಕ ಕನ್ನೆಯರನ್ನೂ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪತಿಗಳನ್ನೂ ಹುಡುಕಿತಂದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ವಿವಾಹಿತರಾದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೂ ನೂರುನೂರುಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರು. * ಈ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಪುರಂಜನನ ವಂಶವು ಪಾಂಚಾಲದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಮುಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತಾನು ಗಳಿಸಿಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಸುಖಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪುರಂಜನನಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಮಮತೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಈ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನು, † ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೂ, ಪರಲೋಕವನ್ನೂ ಮರೆತು ಮದಾಂಧನಾಗಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನ ಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಾಣವಧದಿಂದ ಭಯಂಕರಗಳಾದ ಯುಗಗಳನ್ನಾರಂಭಿಸಿ, ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಆ ಯುಗಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಪಕಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಯಾಗಾದಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕುಟುಂಬಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಮುಪ್ಪು ತಲೆದೋರಿತು. ರಾಜೀಂದ್ರಾ! ‡ ಚಂಡವೇಗನೊಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವರಾಜನೊಬ್ಬನುಂಟು. ಅವನಿಗೆ ಮನ್ನೂರಾರುವತ್ತುಮಂದಿ ಗಂಧರ್ವಸೇವಕರಿರುವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರು! ಇವರನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರರು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾದಿರುವಾಗಲೇ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬಂದು, ಅವರ ಆಯುಷ್ಯನೊಬ್ಬ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿಹೊಡೆಯತಕ್ಕವರು. ಅವರಂತೆಯೇ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಮುನ್ನೂರಾರುವತ್ತುಮಂದಿ ಗಂಧರ್ವಸ್ತ್ರೀಯರು ಈ ಗಂಧರ್ವರಾಜನಿಗೆ ಸೇವಕಿಯರಾಗಿರು

* ಇಲ್ಲಿ ಪುರಂಜನನಿಗೆ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯೆಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಷಯಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದುದಾಗಿ ಭಾವವು.

† ಇವರಿಂದ ಜೀವನು ಆತ್ಮಪರವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆತು, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದನೆಂದೂ, ಇಂದ್ರಿಯಸುಖಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದೂ ಭಾವವು.

‡ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವರಾಜನು ನೂರೆಯೊಂದ ಬಂದು ಪುನವನ್ನು ಮುತ್ತಿದನೆಂದರೆ, ಕಾಲವು ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಮಾಡುತ್ತ ಬಂದುದಾಗಿ ಭಾವವು. ಗಂಧರ್ವಸೇವಕರೆಂದರೆ ೩೬೦ ದಿನಗಳು, ಅವರ ಪತ್ನಿಯರೆಂದರೆ ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ರಾತ್ರಿಗಳು.

ವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಮೈಬಣ್ಣವು ಕಪ್ಪು! ಕೆಲವರ ಮೈಬಣ್ಣವು ಬಿಳುವು! ಈ ದಂಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರು, ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಸಾಧನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನೆಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಚಂಡವೇಗನ ಸೇವಕರಾದ ಆ ಗಂಧರ್ವರು, ಪುರಂಜನನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಮೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, * ಇಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿದ್ದ ಪ್ರಜಾಗರನೆಂಬ ಪಾಲಕನು. ಅವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿದನು. ಆ ಪ್ರಜಾಗರನೊಬ್ಬನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತ, ನೂರುವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಗಂಧರ್ವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಬಂದನು. ಹೀಗೆ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬಹಳಮಂದಿ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಬಂದುದರಿಂದ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕುಂದುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪುರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯವೂ ಚಿಂತೆಯೂ ಹುಟ್ಟಿತು. ಪುರಂಜನನು ಆಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳಿಂದ ತಂದೊದಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಖಸಾಧನಗಳನ್ನು ನುಭವಿಸುವುದರಿಂದವೈ ಮರೆತು ಸ್ತ್ರೀಲೋಲನಾಗಿ, ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವು ಸೂರೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೂ, ಕಾಣದೆ ಎಚ್ಚರತಪ್ಪಿದ್ದನು. ಎಲೈ ಪ್ರಾಚೀನಬಹಿರಾಜೇಂದ್ರನೇ! † ಕಾಲಪುರುಷನಿಗೆ ಜರೆಯೆಂಬ ಮಗಳೊಬ್ಬಳಿರುವಳು. ಅವಳು ತನಗೆ ತಕ್ಕ ಪತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನೂ ಸುತ್ತಿ ನೋಡಿದಳು. ಅವಳನ್ನು ವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪುರುಷನೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕೇವಲಕುರೂಪಿಣಿ! ಯಯಾತಿವ್ರತನಾದ ಪೂರುವೆಂಬವನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ವರಿಸಿದುದರಿಂದ, ಅವಳು ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ ಆ ರಾಜರ್ಷಿಗೆ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನನುಗ್ರಹಿಸಿದಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

* ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಗರನೆಂದರೆ ಜೀವಪರವಾಗಿ ಪಾಣವೆಂದರ್ಥವು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಣವೆಂಬುದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದೆಂದೂ, ಅದು ೨೭ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಇದಿರಿಸುತ್ತಿತ್ತೆಂದರೆ, ಪಂಚಭೂತಾಂಶಗಳು, ಐದು ಶಬ್ದದಿವಿಷಯಗಳು, ಹತ್ತು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಪಾನಾದಿಗಳಾದ ನಾಲ್ಕು ವಾಯುಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ. ಅಹಂಕಾರಗಳು ಮೂರು, ಈ ಸಾಧನಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದವಾಗಿ ಭಾವವು.

† ಇಲ್ಲಿ ನಾರದನು ಜರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಜರೆಯು ಬಂದೊಡನೆ, ಅಧಿ, ವ್ಯಾಧಿ, ಮುಂತಾದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಲೆಹಾಕಿ, ಮರಣಭಯವೂ ಬಾಧಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು, ಪುರಂಜನನಿಗೂ ಕಾಲಸೈನಿಕರಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧರೂಪವಾಗಿ ತೋರಿಸುವನು.

ಆ ಜರೆಯು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ನಾನು ನೈಷ್ಠಿಕನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕಾಮಪೀಡಿತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ವರಸದೆ ನಿವಾರಿಸಿದುದರಿಂದ, ಅವಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು, 'ಹಿಮುನೀಂದ್ರಾ! ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದುದರಿಂದ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವವನಾಗು.' ಎಂದು ಶಪಿಸಿದಳು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕನ್ನಿಕೆಯು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಹಿತೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ, ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಭಯನೆಂಬ ಪುರುಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಳು. "ಹಿಮೀರಾ! ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾದುದರಿಂದ ನಾನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ವರಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿರುವೆನು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೊಂದೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲಾರದು. ಅಂತಹ ಮಹೋದಾರಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ನೀನು, ನನ್ನ ಉನ್ನೇಶವನ್ನೀಡೇರಿಸಬೇಕು. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ, ದಾನಪ್ರತಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದುದೂ, ಕೊಟ್ಟರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದೂ ಯುಕ್ತವು. ಅಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡದಿರುವವನೂ, ಕೊಟ್ಟಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವವನೂ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ವೃಥಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೀಗಿದ ಮೂಢರೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಂತವರ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕಿಗಳು ದುಃಖಿಸದಿರಲಾರರು! ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು! ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಮಾಡು! ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಃಖಿತರಲ್ಲದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ." ಎಂದಳು. ಜರೆಯು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಯಪುರುಷನು, ಅವಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ತಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಂದಹಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. "ಎಲೆ ಭದ್ರೆ! ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಪತಿಯಾ ರೆಂಬುದನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿರುವೆನು. ನನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದರೆ ನಿನಗೂ ಕ್ಷೇಮವುಂಟು ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರೂಪಿಣಿಯೆಂದೂ, ಕ್ರೂರೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲವೇ? ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಹೋದರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾದರೂ ವರಿಸಬಹುದು. ನೀನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ

ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾರರು. ನನಗೆ, ಆಧಿ, ವ್ಯಾಧಿ, ಮೊದಲಾದ ಎಷ್ಟೋಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿರುವರು. ಅವರನ್ನೂ ಸಹಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವರಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಜ್ವರನೆಂಬ ಸಹೋದರನೊಬ್ಬನುಂಟು. ಅವನಂತೆ ನೀನೂ ನನಗೆ ಸಹೋದರಭಾವದಿಂದ ಸಹಾಯಕಳಾಗಿರು! ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ, ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಸೈನಿಕರನ್ನೂ ಸಹಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಲೋಕವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯದಿಂದಾಳುತ್ತ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.” ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಪುರಂಜನನು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನಾದುದು.

ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ಹೀಗೆ ಭಯಪುರುಷನು ಮರಣಕಾರಿಗಳಾದ ತನ್ನ ಸೈನಿಕರೊಡನೆಯೂ, ಜರಾಪ್ರಜ್ವರಗಳೆಂಬ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಡನೆಯೂ ಸೇರಿ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವನು. ಒಮ್ಮೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಮಹಾಸರ್ಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದುದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪುರಂಜನನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುತ್ತಿದರು. ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಿಸ್ಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಜರೆಯೆಂಬ ತರುಣಿಯು, ಆ ಪುರಂಜನನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಳು. ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ಮೊದಲಾದ ಸೈನಿಕರೂ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ನಾನಾದ್ರಾರಗಳಿಂದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಅವನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಬಂದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಮಮತೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪುರಂಜನನು, ಹೀಗೆ ಶತ್ರುಸೈನಿಕರಿಂದ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವು ಸೂರೆಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನಾವಿಧಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ಅವನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ, ಜರೆಯೆಂಬ ತರುಣಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ, ತನ್ನ ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಕೇವಲವಿಷಯಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಆ ರಾಜನು, ಕಳೆಗುಂದಿ, ಕೃಶನಾಗಿ, ತನ್ನ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದು

ಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾದನು. ಅವನ ಪಟ್ಟಣವೆಲ್ಲವೂ ಶತ್ರುಬಾಧೆಯಿಂದ ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು. * ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಮುಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮುಂತಾದ ಪರಿವಾರ ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾಗಿ, ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಭೃತ್ಯರು, ಮುಂತಾದ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಅನಾದರಿಸುತ್ತ ಬಂದರು. ಅವನ ಕೈಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವೇದಿಗೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ರಮ ವಾಗಿ ಪ್ರೇಮವು ತಪ್ಪುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಜರೆಯೆಂಬ ವೇಶ್ಯೆಯು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದಳು ಅವನ ಪುರಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆಯು ಹೆಚ್ಚಿತು ಈ ದುರವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಚಿಂತೆಯು ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾವುದೆಂದು ಕಾಣದೆ ತತ್ತಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕಾಲಕಸ್ಯೆಯಾದ ಜರೆಯಿಂದ ಅವನ ಅವಯವಗಳು ನಿಸ್ಸಾರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಮಗಳನ್ನನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ, ಹೆಂಡಿರುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೇಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಅನೆಯಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಅಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮೋಜ್ಜ್ವಲವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆರಾಜನು, ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಲಸೈನಿಕರಾದ ಗಂಧರ್ವರಿಂದಲೂ, ಭಯಸೈನಿಕರಾದ ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳೆಂಬ ಯವನರಿಂದಲೂ, ಕಾಲಕಸ್ಯೆಯಾದ ಜರೆಯಿಂದಲೂ ಪೀಡಿತವಾಗಿ ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತ ಬಂದುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವನು ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭಯನ ಸೋದರನಾದ ಪ್ರಜ್ವರನು ತನ್ನಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಂತೀಪಕಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದನು ಪಟ್ಟಣವು ಸುಡುತ್ತ ಬಂದಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಪುರಂಜನನೂ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಮಿತ್ರ ಬಂಧು ಕಳತ್ರ ಪರಿವಾರ ವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತಾಪದಿಂದ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದುಕಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಜಗಿ, ಮತ್ತೊಂದುಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಸೈನಿಕರಾದ ಗಂಧರ್ವರು! ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಸೈನಿಕರಾದ ಯವನರು ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಬಂದುದ ರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಜ್ವರನು ಸುಡುತ್ತ ಬಂದುದರಿಂದಲೂ, ಅಲ್ಲಿನ ನಗರಪಾಲಕನಾದ ಪ್ರಜಾಗರನೊಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈಸಾಗದೆ ಅಪಟ್ಟಣವೊಂದಿಗೆ ದಗ್ಧನಾದನು. ಆಗ ಪುರಂಜನನು ಸಹಿಸಲಾರದ ಸಂಕಟದಿಂದ ತಪಿಸುತ್ತ, ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ, ಕಾಡುಗಿಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟಿರೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ

* ಇದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಶರೀರಾವಸಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವೇದಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟುಹೋಗುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಹ್ಯವು.

ಬರುವ ಹಾವಿನಂತೆ, ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ
 ದ್ದನು. ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ಆಗ ಪುರಂಜನನು, ಗಂಧರ್ವರ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮೈ
 ಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಗುಂದಿ, ಶತ್ರುಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ
 ಅವಕಾಶಕೊಡದಿರಲು, ಬಹಳವಾಗಿ * ರೋದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದನು. ಈ ಅವಸ್ಥೆ
 ಯಲ್ಲಿಯೂ ಪುರಂಜನನು, ತನ್ನ ಹೆಂಡಿರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮುಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯರು,
 ಮುಂತಾದ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೂ, ಅದುವರೆಗೆ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಭೋಗ
 ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಭೃತ್ಯವರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ದುಃಖಿಸುತ್ತ,
 ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗಿಟ್ಟು, ಕಾಮಾಸಕ್ತನಾಗಿ, ಭಾಗ್ಯವಿಯೋ
 ಗವನ್ನೂ ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ನಾನಾವಿಧಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕೊರಗುವನು. “ಅಯ್ಯೋ!
 ನಾನು ಹೋದಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯೆಯು ಆ ಸಂಜ್ಞಾಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ
 ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಬದುಕಬಲ್ಲಳು? ಆಹಾ! ಆಕೆಯ ಪಾತಿಸ್ರತ್ಯವನ್ನು
 ನಾನೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ನಾನು ಊಟಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಊಟಮಾಡಳು!
 ನಾನು ಸ್ನಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನಮಾಡಳು! ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು
 ನೋಡಿ ನಡುಗುವಳು! ನಾನು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಾಯೆತ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವಳು!
 ಹೀಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಲ್ಲವೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು
 ದಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಹಿತವಾದವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಂತಹ ಕಾಂತಾ
 ಮಣಿಯು ನನ್ನನ್ನೂ ಅಗಲಿ ದುಃಖಪೀಡಿತೆಯಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ
 ತಾನೇ ನಡೆಸಬಲ್ಲಳು? ಆಕೆಯು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ,
 ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದೆ ಮೃತಿಯೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ನಾನುಸತ್ತವೇಲೆ
 ನನ್ನ ಕನ್ಯೆಯರಾಗಲೀ, ನನ್ನ ಪುತ್ರರಾಗಲೀ, ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಮರಾಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯ
 ದಲ್ಲಿ ಮುಂದುಹೋದ ಹಡಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದಂತೆ ನಿರಾಧಾರರಾಗಿಹೇಗೆತಾನೇ ಜೀವಿ
 ಸಬಲ್ಲರು” ಎಂದು ಪುರಂಜನನು ದೈನ್ಯದಿಂದ ರೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಷ್ಟು ಕೊರಗಿ
 ದರೇನು? ಇವನು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ದಯಾಶೂನ್ಯನಾದ ಭಯನು, ಅವ
 ನನ್ನೂ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಡಗೂಡಿ ಬಂದು, ಆ
 ರಾಜನನ್ನು ಪಶುವಿನಂತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗಲೂ

* ಇಲ್ಲಿ ರೋದನವೆಂದರೆ ಜೀವನಗತಿ ರಾನಶಾನದಲ್ಲಿ ಮರಣಸಂಕಟದಿಂದ ಮುಂಟಾಗುವ
 ಮೋಲುಸಿರೆಂದು ಗ್ರಾಹ್ಯವು.

ಅವನ *ಭೃತ್ಯವರ್ಗವೂ ಮಂತ್ರಿವರ್ಗವೂ ಮಹಾದುಃಖದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಗ್ಧವಾದಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮರದ ಮೊಟ್ಟರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿಬರುವ ಸರ್ಪದಂತೆ, ಅವನೂ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟನು. ದಗ್ಧವಾದ ಆ ಪಟ್ಟಣವೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಣ್ಣಾಯಿತು. ಪುರಂಜನನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೊಡನೆ, ಅವನ ಹೆಂಡಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಮುಂತಾದ ಪರಿವಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುಃಖದಿಂದ ಬೆಂದು ಮೃತವಾದುವು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪುರಂಜನನು ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಯಮನಭಟರಿಂದಬಲಾತ್ಕಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತ, ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗಲೂ, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಪರಮಮಿತ್ರನಾಗಿಯೂ, ತನಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಅಜ್ಞಾತನೆಂಬ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲಾದರೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದನು. ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ! ಇಷ್ಟಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಪುರಂಜನನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾಗಗಳ ನೆವದಿಂದ ಯಾವಯಾವ ಪಶುಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂದಿದ್ದನೋ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆ ಕೋಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗಂಡುಗೊಡಲಿಯಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಮ್ಮ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ತಿವಿದು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಮೇಲೆ ಪುರಂಜನನು ಮಹಾಂಧಕಾರಪ್ರಚುರವಾದ ತಮಸ್ಸೆಂಬ ನರಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕಸಂವತ್ಸರಗಳವರೆಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸ್ತ್ರೀಲೋಲನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜಸಿಂಹನೆಂಬ ವಿದರ್ಭರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು, ಈಕನ್ಯಕೆಯು ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯು ಪರಮಭಾಗವತೋತ್ತಮನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ತಾನು ವರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಯ

* ಇದರಿಂದ ಜೀವನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಯಾದಿಗಳೂ ಅವನೊಡನೆ ಕಲಿತು ಬರುವುದೆಂದು ಸೂಚಿತವು. “ಮನಃಸಪ್ತಾನೀಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಶ್ರುತೃತಿಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ | ಶರೀರಂ ಯದವಾಪೋತಿ ಯಚ್ಚಾಪುತ್ಯಾ ಮತೀಶ್ವರಃ | ಇಹೀತ್ಯೇತಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ವಾಯುಗಂಧಾನಿವಾಶ್ರಯಾತ್” ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು.

† ಇದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆಯುಂಟಾಗುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜನ್ಮವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಸೂಚಿತವು.

ಪರ್ವತದ ಸಮೀಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಮಲಯಧ್ವಜನೆಂಬ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕರಾಜರನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಪರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಮಾಡಿದನು. ಆ ಮಲಯಧ್ವಜನು ಈಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿ ಕೊಂಡು, ಅವಳಲ್ಲಿ ‡ ನೀಲಲೋಚನೆಯಾದ ಒಬ್ಬಕನ್ಯೆಯನ್ನೂ, ಏಳುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪಡೆದನು. ಈ ಏಳುಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ ದ್ರವಿಡದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಗನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಈ ಸಂತತಿಯವರಿಂದಲೇ ಮನ್ವಂತರಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಅದರಿಂದಾಚೆಗೂ ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತ್ಯವು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆ ಮಲಯಧ್ವಜನ ಜ್ಯೇಷ್ಠಕುಮಾರಿಯು. ವ್ರತನಿಷ್ಠಳೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಆಗಸ್ಟ್ರನು ಅವಳನ್ನು, ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಧೀಮಂತನೆನಿಸಿದ ಇಧ್ಯವಾಹನನೆಂಬ ಕುಮಾರನನ್ನು ಪಡೆದನು. ಮಲಯಧ್ವಜನು ತನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನಾ ರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿಂದ ಮಲಯವೆಂಬ ಕುಲಸರ್ವತಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿಯು ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ವೈದರ್ಭಿಯೂ ಕೂಡ. ತನ್ನ ಅರವನೆಯನ್ನೂ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಂಬಾಲಿಸುವ ಚಂದ್ರಿಕೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನೇ ಹಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದಳು. ಆ ಕುಲಸರ್ವತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನುಸೆಯೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಂದಾನೊಂದು ಪ್ರಣಯಿಯು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಆ ನದೀತೀರದಲ್ಲಿ ಮಲಯಧ್ವಜನು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ಪ್ರಣಯಿಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಪಾನಗಳಿಂದ ತನ್ನ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಮುತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕಲ್ಮಷಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಗಾಗ ಲಭಿಸಿದ ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸುಗಳಿಂದಲೂ, ಫಲಪ್ರಸ್ತಗಳಿಂದಲೂ, ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದಲೂ, ಒನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಜಲಾಶಯದಿಂದಲೂ, ದೇಹಧಾರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ತಪೋನಿರತನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಲಯಧ್ವಜನು, ಶೀತೋಷ್ಣಗಳು, ಮಳೆಗಾಲಗಳು, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು, ಮುಂತಾದುವುಗಳೊಂದನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ, ಯಾವು

‡ ವೈದರ್ಭಿಯು ಒಬ್ಬಕನ್ಯೆಯನ್ನೂ, ಏಳುಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಪಡೆದಳೆಂಬುದರಿಂದ, ಭಗವತ್ಕೇವಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯೂ, ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ಸಾದಸೇವನ, ಪಾದಾರ್ಚನ, ವಂದನ, ದಾಸ್ಯಗಳೆಂಬ ಏಳುಬಗೆಯ ಭಕ್ತ್ಯಂಗಗಳೂ ಉಂಟಾದುವೆಂದು ಸೂಚಿತವು. ನವವಿಧಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬ, ಆತ್ಮನಿವೇದನವೆಂಬವಿವರದೂ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಏಳುಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ದನ್ನೂ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯವೆಂದಾಗಲೀ, ಅಪ್ರಿಯವೆಂದಾಗಲೀ ಭಾವಿಸದೆ, ಸುಖದುಃಖಾದಿ
 ದ್ವಂದ್ವಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಯಿಸಿ ಸಮಸ್ತವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವ
 ನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಮಲಯಧ್ವಜನು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದಲೂ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ
 ದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಗಿ, ಯಮನಿಯಮಾದಿ
 ಯೋಗಾಂಗಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ, ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನೂ, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ
 ಜಯಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನನ್ನೇ
 ಆ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತ, ವಾಸುದೇವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ,
 ತನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಶರೀರಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು, ಕಂಬದಂತೆ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿ ನೂರು
 ದೇವವರುಷಗಳವರೆಗೆ ದೃಢತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಸಮಾಧಿಯೋಗದಲ್ಲಿ,
 ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಳಹೊಕ್ಕಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನೂ ಧ್ಯಾನ
 ದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡು, ದೇಹಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ನಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಅನಿತ್ಯವೆಂಬ
 ನಿಶ್ಚಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟನು. ಲೋಕಗುರುವಾದ ಶ್ರೀಹರಿ
 ಯಿಂದಪಡೆತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮ
 ಜ್ಞಾನವೆಂಬದೀಪದಿಂದ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಾನೂ ನೆಲೆ
 ಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು ಕೊನೆಗೆ ಉಪಾಸನಾತ್ಮಕವಾದ ಆ ಬಾವನೆ
 ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ದೇಹವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟನು.
 ಆತನ ಪತ್ನಿಯಾದ ವೈದರ್ಭಿಯೂಕೂಡ, ಪತಿಯನ್ನು ಪಚರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
 ಸಮಸ್ತರಾಜಭೋಗಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಬಂದು, ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
 ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಶುಶ್ರೂಷೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪತಿಯೇ ಪರದೈವವೆಂದು ನಂಬಿದ ಆ ಪತ್ನಿ
 ಮಣಿಯು, ಜಟಾವಲ್ಕಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಉಪವಾಸಾದಿವ್ರತಗಳಿಂದ ಕೃಶಳಾಗಿ,
 ಕೆಂಡದಮೇಲೆ ಹೊಗೆಯಿಲ್ಲದ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನೇ ಹೋಲು
 ತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಪತಿಯನ್ನು ಪಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕೆಗೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಾತುರದಿಂದ
 ಪತಿಯು ದೇಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯೂ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಯಿತು. ಮೊದಲಿ
 ನಂತೆಯೇ ಪತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೈಗೆ ಉಷ್ಣವು
 ತೋರದಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಹವು ಹುಟ್ಟಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಪತಿಯು
 ಮೃತನಾದನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಮಂದೆಯನ್ನಗಲಿದ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಅನಾಥ
 ಯಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ದೈನ್ಯದಿಂದ
 ಗೋಳಿಡುತ್ತ, ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ತೊಯಿಸುತ್ತ, ನಿರ್ಜನವಾದ
 ಆ ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ವಿಲಪಿಸುವಳು. “ಓ,

ರಾಜರ್ಷಿ! ಏಳು! ಏಳು! ನೀನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕವನಲ್ಲವೇ? ಕಳ್ಳರಿಂದಲೂ, ದುಷ್ಟಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಂದಲೂ, ಭಯಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರಮೇಖಲೆಯಾದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಡವೇ? ಏಳು! ಈ ಭೂಮಿಯ ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿಸು” ಎಂದು ಪತಿಯಕಾಲಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗೋಳಿಡುತ್ತ, ಧಾರೆಧಾರೆಯಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕೊನೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಒಂದು ಚಿತೆಯನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಆ ಚಿತೆಯಮೇಲೆ ಪತಿಯು ದೇಹವನ್ನು ವರಿಸಿಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದಳು. ತಾನೂ ಆ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಹಗಮನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ, ಆ ಚಿತೆಯನ್ನೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಾದಳು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಬಹಳ *ವೃದ್ಧನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬನು ಥಟ್ಟನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ದುಃಖಿತೆಯಾದ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಿತ್ತೈಸಿಯಾದ ವಿತ್ರನಂತೆ ಮಧುರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವನು. “ಎಲೈ ಭದ್ರೆ! ನೀನು ಯಾರು? ಯಾರ ಮಗಳು? ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನಾರು? ಇವನಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಪುರಾತನಸ್ನೇಹಿತನೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲಿಯಷ್ಟೇ? ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿದವನೇ ನಾನು? ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರೂ ಮರೆತಿರಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ, ಅವಿಜ್ಞಾತನೆಂಬ ಮಿತ್ರನೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನೊಡನೆಯೇ ಕಲಿತಿದನೆಂಬುದನ್ನಾದರೂ ನೀನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವೆಯಾ? ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತನು ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿತ್ತೈಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ, ನೀಚವಾದ ಗ್ರಾಮ್ಯಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆತುರದಿಂದ, ಭೋಗಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೋದೆ ಯಲ್ಲವೇ? ಇದಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ? ಆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರನೇ ನಾನು! ಏಲೆ ಆರ್ಯ! ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಮರೆತಹಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನುಕೇಳು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಂಗಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದು ರಡು ಹೆಸರಗಳು. ಬಹುಸಂವತ್ಸರಗಳವರೆಗೆ ಮಾನಸಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗಲೂ ನೀನು ಗ್ರಾಮ್ಯಸುಖಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಸೆಪಟ್ಟು, ಸ್ನೇಹಿತ

* ಈ ವೃದ್ಧಭಿಯೇ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂಜನನಾಗಿದ್ದವಳಾದುದರಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಆಗ ವಿಜ್ಞಾತನೆಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷದಿಂದ ಬಂದುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

† ಸಂಗಡಿದ್ದರಾದ ಹೆಸರಗಳೆಂದರೆ ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮರೆಂದು ಭಾವವು. ಮಾರ್ಗ ಸರೋವರವೆಂದರೆ ಹೃದಯಕವಲವು.

ನಾದ ನನ್ನನ್ನೂ ಮರೆತು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು, ಭೋಗಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಸ್ತ್ರೀನಿರ್ಮಿತವಾದೊಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿದೆ! ‡ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪುರೋದ್ಯಾನಗಳಿದ್ದವು. ಮತ್ತು ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನವದ್ವಾರಗಳು, ಮೂರು ಪ್ರಾಕಾರಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ನಗರಪಾಲಕನೊಬ್ಬನು, ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ ಆರು ನಿವೇಶನಗಳು, ಐದು ಸಾಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳು, ಐದು ಬಗೆಯ ಸಾಧನಗಳು. ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂಬ ಹೆಂಗಸೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡತಿ. ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದೆ! ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಐದು ಪುರೋದ್ಯಾನಗಳೂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಆನಂದವಡಿಸುವಂತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂಭತ್ತು ಪುರದ್ವಾರಗಳೂ ಹೋಗಿಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಗ್ನಿಮಯವಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ಜಲಮಯವಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ಪೃಥಿವೀಮಯವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಆರು ವಿಕ್ರಯಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಬೀದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಐದು ಸಾಧನಗಳೂ ಪಂಚಭೂತಗಳಂತೆ ದೃಢವಾದ ಬಲುಮೆಯುಳ್ಳವಾಗಿದ್ದವು. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧೀನನಾದ ಪುರುಷನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನಾಗಲೀ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಲೀ ತಿಳಿಯಲಾರನು. ಎಲೆ ಭದ್ರೆ! ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸ್ತ್ರೀಲೋಲನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಮರಣವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು, ಅವಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಾಪಿಷ್ಠವಾದ ಈ ಸ್ತ್ರೀಜನ್ಮವೆಂಬ ದುರ್ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೆ ಸುಂದರಿ! ನೀನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಿದರ್ಭರಾಜನ ಮಗಳಲ್ಲ! ಈ ಮಲಯಧ್ವಜನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನೂ ಅಲ್ಲ! ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ನಾಮಾಂತರವುಳ್ಳ ಆ ಪುರಂಜನನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯೂ ಅಲ್ಲ! ಮೊದಲು ನೀನು ಪುರುಷನೆಂದೂ, ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂದೂ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ! ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ಮಾನಸಸರೋವರದಲ್ಲಿದ್ದ

‡ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರಪರವಾಗಿ, ಐದು ಪುರೋದ್ಯಾನಗಳೇ ಐದು ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಸಯಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಥಾನಗಳೇ ನವದ್ವಾರಗಳು. ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ರೇಷಸ್ತುಗಳೆಂಬವು ಮೂರೂ ಕೋಟಿಗಳು, ಪ್ರಾಣವಾಯುವೇ ಕಾವಲಿನವನು. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸೇರಿ ಇವಾರೂ ನಿವೇಶನಗಳು. ಕಕ್ಷೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂದೂ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೆಂದು ಗ್ರಾಹ್ಯವು.

ಎರಡು ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳು! ಆಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು
 ಕೇಳು! ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೆವು ನಾ
 ವಿಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವದಿಂದ ಒಂದಾಗಿಯೇ ಕಲಿತರತಕ್ಕವರು.
 ನಾನೂ ನೀನೂ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚ್ಛೇದ
 ವುಂಟಾದಂತೆ ನೀನೂ, ನಾನೂ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತೋರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು
 ಮಹಾಪಂಡಿತನಾದರೆಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲೆನು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೀಗೆ
 ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನೇ ನೀನು
 ನೀನೇ ನಾನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಒಂದುದೊಡ್ಡ
 ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ತಾನು ದೊಡ್ಡವನೆಂತೆಯೇ ಕಾಣುವನು. ಅದೇ
 ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ,
 ಬಹಳಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪದಿಂದ ಕಾಣುವನು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಯಾ
 ಆಶ್ರಯವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ತನ್ನನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ,
 ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಾರಭೇದವುಂಟೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ
 ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವದಿಂದಿರುವ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ
 ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಆ ಶರೀರದ ಆಕಾರಭೇದವನ್ನು
 ನುಸರಿಸಿ, ಬೇರೆಬೇರೆ ರೂಪವುಳ್ಳವರೆಂತೆ ಕಾಣುವೆವು. ಆದರೇನು? ಎಲೆ ನಾರೀ
 ಮಣಿ! ನೀನೇ ನನಗೆ ಶರೀರವು. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರತಕ್ಕವನು.
 ಇದೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದವು” ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದ
 ಹಂಸನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಸ್ತ್ರೀವ್ಯಕ್ತಿಯು, ತನಗೆ ಮರೆತುಹೋಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವ
 ಜನ್ಮಸ್ಮರಣವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹೊಂದಿ, ತಾನೇ ಪುರಂಜನನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂ
 ಡಳು. “ಓ! ಪ್ರಾಚೀನಮರ್ಹಿ! ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
 ನೋಡು! ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಚರಿತ್ರೆ. ಆ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ನಿನಗೆ
 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಉಪಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ
 ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿರುವೆನು. ರೋಕಕಾರಣನಾದ ಭಗವಂತನೂ ಇಂತಹ
 ಪರೋಕ್ಷವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಸತಕ್ಕವನಾದುದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಆತ್ಮತತ್ವ
 ವನ್ನು ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಪದೇಶದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವೆನು” ಎಂದನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೀಶ
 ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

{ ನಾರದನು ಕಥಾರೂಪದಿಂದ ಗೂಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ }
 { ಅತ್ಯಂತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದುದು. }

ನಾರದನು ಹೇಳಿದ ಈ ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿಷಿಯು, ಆದರ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಅಶ್ವರ್ಥದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು 'ಹಿ ಮಹಾತ್ಮಾ! ಕೇವಲಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ಕರ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿ, ಅತ್ಯಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮಂತಹಮೂಢರು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲೆವು! ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಉಪಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ನೀನೇ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.' ಎಂದನು. ಅವನು ನಾರದನು 'ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳು! ನಾನು ಹೇಳಿದ ಉಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪುರಂಜನನೆಂಬವನೇ ಪುರುಷ (ಜೀವಾತ್ಮ) ನೆಂದು ತಿಳಿ! ಪುರವೆಂದರೆ ಶರೀರವು. ಜೀವನು ಆದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಪುರಂಜನನೆಂಬ ಹೆಸರೊಡಲಿಟ್ಟಿತು. ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಲೀ, ಎರಡಾಗಲೀ, ಮೂರಾಗಲೀ, ನಾಲ್ಕಾಗಲೀ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಲೀ ಪಾದಗಳಿರುವುದುಂಟು. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಪಾದವೇ ಇಲ್ಲವಿರುವುದೂ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಶರೀರಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕ ಜೀವನೇ ಪುರಂಜನನು. ಅವಿಜ್ಞಾತನೆಂದು ಹೆಸರೊಡಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅವನ ಮಿತ್ರನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಹೆಸರಾಗಲೀ, ಅವನ ಕಾರ್ಯವಾಗಲೀ, ಅವನ ಗುಣಗಳಾಗಲೀ, ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅವಿಜ್ಞಾತನೆಂದೂ ಕರೆಯರು! ಯಾವಾಗ ಪುರುಷನು, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಗುಣಗಳಾದ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯುಳ್ಳವನಾಗುವನೋ, ಆಗ ಮನುಷ್ಯಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. ಒಂಭತ್ತು ದ್ವಾರಗಳೂ, ಎರಡುಕಾಲುಗಳೂ, ಎರಡು ಕೈಗಳೂ ಉಳ್ಳ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯಶರೀರವೇ ವಿಷಯಸುಖಕ್ಕೆ ಮೇಲಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಯುವನು. ಹಿಂದೆ ನನದ್ವಾರಾದಿವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣವೇ ಶರೀರವೆಂದು ತಿಳಿ! ಮತ್ತು ಪುರಂಜನನಿಗೆ ಪ್ರಮದೆಯೆಂಬ ಸತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಿಕ್ಕಿದಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲವೇ? ಆ ಸತ್ನಿಯೇ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯು! "ನಾನು, ನನ್ನದು" ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಮದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳುದಾದುದರಿಂದ, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮದೆಯೆಂದೂ ಹೆಸರೊಡಲಿಟ್ಟಿರುವುದು. ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನು, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳನ್ನನುಭವಿಸುವನು. ಆ ಪುರಂಜನನಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು

ಮಂದಿ ಮಿತ್ರರಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲವೇ ? ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಡನೆ ಮನಸ್ಸೂ ಸೇರಿ, ಏಕಾದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನುವರ್ತಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಅವು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಿತ್ರರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ನೂರುನೂರು ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡಗೂಡಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲವೇ ? ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಗಳು ! ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಐದು ಹಡೆಯಸರ್ಪವೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲವೇ ? ಅದೇ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಪ್ರಾಣವೆಂದುತಿಳಿ ! ಆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವು ಐದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳುದಾದುದರಿಂದ, ಐದು ಹಡೆಯ ಸರ್ಪವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಹತ್ತುಮಂದಿ ಭಟರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೊಬ್ಬನಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲವೇ ? ಅದೇ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸತಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ! ಪುರಂಜನನು ಪಾಂಚಾಲವನ್ನು ವಾಲಿಸುವನೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನವದ್ವಾರಗಳೆಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲರವ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡು, ಮೂಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳೆರಡು, ಬಾಯಿ, ಮೂತ್ರದ್ವಾರ, ಮಲದ್ವಾರಗಳೆಂಬ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದ್ವಾರಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ದ್ವಾರಗಳಿಂದ ರಾಜನು ಸಂಚಾರಮಾಡುವನೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವನೆಂದರ್ಥವು. ಈ ನವದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೂ, ಮುಖವೊಂದೂ, ಮೂಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳೆರಡೂ ಇವೈದೂ ಶರೀರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವದ್ವಾರಗಳೆಂದೂ, ಬಲದ ಕಿವಿಯು ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರವೆಂದೂ, ಎಡಕಿವಿಯು ಉತ್ತರದ್ವಾರವೆಂದೂ, ಮೂತ್ರಮಲದ್ವಾರಗಳೆರಡೂ ಕೆಳಗಿನ ದ್ವಾರಗಳೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುವು. ಜೀವನು ನೇತ್ರದ್ವಾರಗಳಿಂದ ರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವನೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಖದ್ರೋತಿಯೆಂದೂ, ಅವಿರ್ಮಖಿಯೆಂದೂ ಹೆಸರಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಜೀವನುಮೂಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಯುವನಾದುದರಿಂದ, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ನಳಿನ ಮತ್ತು ನಾಳಿನಿಯೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಐದನೆಯ ದ್ವಾರವೇ ಮುಖವು ! ಜೀವನು ಅಲ್ಲಿರುವ ರಸನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ರಸಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವನು. ವಿಷಣವೆಂಬ ನಾಗೇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವನು. ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತೃಹುವೆಂದರೆ ಬಲದ ಕಿವಿ ! ದೇವಹುವೆಂದರೆ ಎಡದ ಕಿವಿ ! ಇವುಗಳಿಂದ ಜೀವನು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವನು. ಚಂಡವೇಗನೆಂಬ ಗಂಧರ್ವಸೇನಾಪತಿಯೊಬ್ಬನಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲವೇ ? ಅವನೇ ಜೀವನ ಆಯುಃ

ಕಾಲವನ್ನು ಅಳಿಯತಕ್ಕ ಸಂವತ್ಸರವೆಂದು ತಿಳಿ! ಆ ಸೇನಾಪತಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಧ
ವರೂ, ಕೆಲವು ಗಂಧವಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಪರಿಚರರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ?
ಮುನ್ನೂರರುವತ್ತು ದಿನಗಳೇ ಗಂಧವರೆಂದೂ, ಅಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿಗಳು
ಗಂಧವಸ್ತ್ರೀಯರೆಂದೂ ತಿಳಿ! ಈ ಸಂವತ್ಸರವೆಂಬುದು ಚಕ್ರದಂತೆ
ವೇಗದಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ,
ಅದಕ್ಕೆ ಚಂಡವೇಗವೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಮತ್ತು
ಗಂಧವರು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ, ಈ ಅಹೋ
ರಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೂಡಿದ ಸಂವತ್ಸರವೂ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದಹಾಗೆ
ಯೇ ಅಪಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಗಂಧವರೂಪವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು.
ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕಾಲಕನ್ಯೆಯೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನೇ
ವಾರ್ಧಕಾವಸ್ಥೆಯೆಂದು ತಿಳಿ! ಪುರುಷಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಜರೆ
ಯೆಂಬುದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಗಳನ್ನಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕನ್ಯೆಯು ಬಹಳಕುರೂಪಿಣಿಯಾದುದರಿಂದ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ
ಅವಳನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ? ಮನುಷ್ಯ
ನಿಗೆ ವಾರ್ಧಕವೆಂಬುದು, ರೂಪವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಡುವುದೆಂದೂ, ಅವಾರ್ಧಕದಶಿ
ಯವನು ಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡಲಾರರೆಂದೂ ಅದರ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ
ಜರೆಯನು, ಯಾರೂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಸಕಲರೋಗಗಳಿಗೂ ರಾಜ
ನಾದ ಮೃತ್ಯುವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಸಹಾಯವನ್ನು
ಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ವರಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ? ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ
ನಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಬಂದೊಡನೆ, ನಾನಾವಿಧರೋಗಗಳು ತಲೆದೋರಿ, ಕೊನೆಗೆ
ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಾಲಾಗುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಯವನರಾಜನಾದ
ಭಯನೆಂಬ ಮೃತ್ಯುವು, ಪುರಂಜನನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನಿಕ
ರೊಡನೆ ಬಂದನೆಂದರೆ, ಆ ಪುರಂಜನನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕವು ಕಾಣಿಸಿ
ಕೊಂಡು, ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಲೆದೋರಿರುವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟಕರಗಳಾದುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪ
ಟ್ಟಿರುವುದು. ಸುಖದಃಖಗಳು, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಭಯ, ಅಭಿಮಾನ, ಪ್ರಮೋದ,
ಮುಂತಾದುವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಹಾಯಕರೆಂದು ತಿಳಿ! ಪ್ರಜ್ಞರನೆಂಬ
ಬೇರೊಬ್ಬ ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ? ಅದೇ ಸಮಶ್ಚರೋಗಸಮುದಾಯವು. ಮತ್ತು
ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಪಾಂಚಾಲಗಳೆಂಬ ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ? ಧರ್ಮ

ಥಳಕಾನುಗಳ ಸಾಧನೋಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸತಕ್ಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರವೇ ದಕ್ಷಿಣಪಾಂ
 ಚಾಲವು. ಈ ಮೂರುಬಗೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೂ ಅಶಾಶ್ವತಗಳೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮೋ
 ಪಾಸನವೊಂದೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮೋಕ್ಷಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ತಿಳಿಸುವ
 ನಿವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಉತ್ತರಪಾಂಚಾಲವು. ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನು
 ಪೂಜಿಸಿ, ಅವರ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ
 ಮಾರ್ಗವು ದಕ್ಷಿಣಪಾಂಚಾಲವೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ
 ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನಿವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಪಾಂಚಾಲವೆಂದು
 ಹೆಸರಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ರಾಜನು ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಧರರ ಸಹಾಯದಿಂದ
 ಸೇರುವನೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿವೃತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ
 ದಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುವನೆಂದು ಭಾವವು. ಆಸುಂಯೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರ
 ವುಂಟುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ? ಅದೇ ಶಿಶುವು. (ಮೂತ್ರದ್ವಾರವು.) ಇದರಿಂದ
 ಜೀವನು ಮೈಥುನಾದಿಕರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ದುರ್ಮದವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು
 ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರದಿಂದ, ಪುರಂಜನನು ಮೈಶಸವೆಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನೆಂದು ಹೇಳಿದ
 ನಲ್ಲವೇ? ಇದರಿಂದ ಜೀವನು ಗುಡಸ್ಥಾನದಿಂದ ನರಕದುಂಬಗಳನ್ನನುಭವಿಸುವುದ
 ಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವನೆಂದು ಭಾವವು. ಪುರಂಜನನು ಅಂಧವೆಂಬ ತನ್ನ ಪರಿಚಾರಕ
 ರಿಬ್ಬರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿದನಲ್ಲವೇ? ಇದರಿಂದ
 ಜೀವನು ಜ್ಞಾನಹೀನಗಳಾದ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವನೆಂದೂ, ಕೈಗಳಿಂದ
 ಕೆಲಸಮಾಡುವನೆಂದೂ ಭಾವವು. ಪುರಂಜನನು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿದ ನೆಂದರೆ,
 ಜೀವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹ, ಕರ್ಷ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ
 ನೆಂದು ಭಾವವು. ವಿಷೂಚೀನನೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸೆಂದೂ, ಅವನ ಸಹಾಯದಿಂದ
 ಮೋಹಾದಿ ಮನೋವಿಕಾರಗಳನ್ನನುಭವಿಸುವನೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನಾ ವಸ್ಥೆ
 ಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯು ವಿಕಾರಹೊಂದಿದಾಗಲೂ, ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಯು
 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಿಕಾರಹೊಂದಿಸಿದಾಗಲೂ, ಜೀವನು ತಾನು ತಟಸ್ಥನಾಗಿರು
 ವನು. ಅದರೂ ಆ ಬುದ್ಧಿಗುಣಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಆಗಾಗ ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗ
 ಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ಇನ್ನು ಆ ಪುರಂಜನನ
 ಬೇಟೆಯ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು ಕೇಳು! ಅವನ ದೇಹವೇ ರಥವು!
 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಐದು ಕುದುರೆಗಳು! ಕಾಲವೇಗವೇ ರಥಗಮ
 ನವು! ಪುಣ್ಯಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆರಡೂ ಅದರ ಚಕ್ರಗಳು! ಸತ್ಪರಂಜಸ್ತನೋ ಗುಣ
 ಗಳೆಂಬವು ಮೂರೂ ಮೂರು ಧ್ವಜದಂಡಗಳು! ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳೂ ಐದು ಕಟ್ಟು

గళు! మనస్సే కుదురేగళిగే కట్టద జగ్గవు! బుద్ధియే సారథియు! హృదయనే రథికును కుళిరతక్కు జగతి! సుఖదుఃఖాదిద్వంద్వగళి నేగ నన్న కట్టద ఎరడు మోకిగళు! పంజేంద్రియగ్రాహ్యగళాద ఐదు బగయ శబ్దాదివిషయగళు బాణగళు! జర్మ మోదలాద సప్తధాతుగళూ, ఆ రథక్కు హోదిసిద జర్మద్యావరణగళు! కర్మేంద్రియగళ వ్యాపారనే ఐదు బగయ అర్థగతిగళు! విషయఃసక్తియే వనప్రయాణవు! హన్నోందు ఇంద్రియగళూ అవన స్సృన్యవు. బ్రాహ్మింశయే బేటియ వినోదవు. హిగే జీవను శరీరవేంబ రథవన్నేరి, బిసిల్దారేయంతే ఆసేమట్టిసతక్కు విషయ సుఖగళ కడగే ఓడుత్తురువ ఇంద్రియగళేంబ స్సృనికంన్న కట్టికొండు. నూరు వర్షగళవరేగే అధ్యత్మిగాది తాపత్రయవేంబ బిసిల్లి బేంబు, దుఃఖ వేంబ మహారణ్యదల్లి సత్తి సంకటపడువను. అజ్ఞానవేంబ అంధకారదల్లి కణ్ణుకాణద తత్తుళిమవను. మత్తు ప్రాణగళు, ఇంద్రియగళు మనస్సు, ముంతాదుచగళియన ధర్మవన్న తన్నల్లి ఆరోపిసికొండు, నానుసుఖి యేందూ, నానుకురుడనేందూ, నానుకిచ్చడనేందూ భావిసికొళ్ళువను. అల్ప సుఖిక్కాగింజ్జోకష్ట పడువను. “తాను, తన్న”వేంబ అంధకారమమకార గళింద, పునర్జన్మక్కు కారణగళాద కర్మగళన్నా జరిమత్తు, శరీరదల్లి సేరిసిక్కి కష్టపడువను. జీవను తన్న మత్తు పరమాత్మను స్మరూపవన్న తిళియవుదరల్ల మనస్సిడదే హోగుత్తురువరేగే, ప్రకృతియ గుణగళాద శబ్దాదివిషయగళియే విశేషవాగి అవన మనస్సు ప్రవర్తಿಸువుదు. అవుగళల్లి యావాగ ఆసయు యుట్టువుదో, అగ, అదక్కాగి అనేక కర్మ గళన్న నడవ వను. సాత్విక రాజస తామసగళేంబ మూరుపధవాద కర్మ గళల్లి యావుదన్న నడమవనో, అదర ఫలక్కు తక్కుంతే బేరేబేరి జన్మ గళల్లి యుట్టువను. సాత్వికకర్మగళన్న నడపవను తేజోవిశేషదింద క్షాదిద దివ్యదేహవన్న హొందువను. రాజసకర్మగళల్లి బిద్దవను దుఃఖ ప్రజురవాద నరజన్మవన్న హొందువను తామసకర్మగళల్లి బిద్దవను కేవల శోకక్కా, అజ్ఞానక్కా నేలియాద నీచదేహవన్న హొందువను. హిగే కర్మానుగుణవాగియే జీవను ఒమ్మే శివరూపవన్నూ, మత్తుమ్మే మనుష శరీరవన్నూ, ఒమ్మే పరుషక్కి మోదలాద తియకృరీరవన్నూ హొందువను. ఆ కర్మానుసారవాగియే, స్త్రియూగియూ, పురుష

ನಾಗಿಯೂ, ನಪುಂಸಕನಾಗಿಯೂ ಜನಿಸುವನು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ನಾಯಿಯು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಬರುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ದೈವಾಧೀನವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನಾಗಲೀ, ಅತಿಕ್ರಮಪ್ರವೇಶದಿಂದ ದಂಡಪ್ರಹಾರವನ್ನಾಗಲೀ ತಿಂದು ಬರುವಹಾಗೆ, ಜೀವನೂ, ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಉರ್ಧ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಧೋಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ತಿರುಗುತ್ತ, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಯವಸ್ತುವನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ರಿಯವಸ್ತುವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೆಂದೂ, ಅಧಿಭೌತಿಕವೆಂದೂ, ಅಧಿದೈವಿಕವೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಾಪತ್ರಯವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿದುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುವುದು. ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿರುವ ಈ ತಾಪತ್ರಯವನ್ನೂ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವದುಪಾಸನೆಯಿಂದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಶುಭಾಯಾಂತರವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧದಿಂದ ದುಃಖಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ತಲೆಯಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು. ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಭಾರವನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಭಾರವು ತಪ್ಪಿದಂತಾದರೂ ಹೆಗಲಿಗೆ ಆ ಭಾರವು ತಪ್ಪಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ? ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುವೇ ಹೊರತು, ಅದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಗಳಿಲ್ಲದ ಕೇವಲಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಅಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಮೇಲೆಮೇಲೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಮರೆಸುವಂತೆ ಬೇರೊಂದು ಸ್ವಪ್ನವು ಕಂಡರೂ, ಅವೆರಡೂ, ಸ್ವಪ್ನಾನುಭವವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವೇ ಹೊರತು ನಿಜವಲ್ಲವಷ್ಟೆ? ಹಾಗೆಯೇ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ಮವೂ ಅಜ್ಞಾನಮೂಲಕವಾದುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮರೆತಾಗಲೂ, ಲಿಂಗಶರೀರರೂಪವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದ್ಯಾಕಾರಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ, ಮನಸ್ಸಿನಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವು ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಬಿಡದು. ಕೇವಲಪುರುಷಾರ್ಥಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮ

ನಿಗೆ ದುಃಖರೂಪವಾದ ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಆ ಸಂಸಾರದುಃಖವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಮಹಾನರ್ಥಕಾರಣವಾದ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅದನ್ನೇ ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದೇ ಮೋಕ್ಷವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿರಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು. ಈ ಭಕ್ತಿಯೇಗವು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವತ್ಪಥಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗುಣಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಶುದ್ಧಮನಸ್ಕರಾಗಿಯೂ, ಸಾಧುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಥಾಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವರೋ, ಆಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅವರೊಡನೆ ಸಹವಾಸಮಾಡಿದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವತ್ಪಥಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುವು. ಸುಧಾಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಭಗವತ್ಪಥಾರಸಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರ್ಣವುಟಗಳಿಂದ ಪಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಭಯ, ಮುಂತಾದ ದೇಹಜನ್ಯಗಳಾದ ಬಾಧೆಗಳೊಂದೂ ತೋರಲಾರವು. ಪ್ರಾಣಿಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಈ ಬಾಧೆಗಳು ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಿಕಥಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದಾದರಿಂದಲೇ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹರಿಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಅದರ ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇದರ ಬಲದಿಂದ ಭಗವದುಪಾಸನವೂ ಅದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯವೂ, ಅದರಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೂ, ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೂ, ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೂ, ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಗೂಡಿಬರುವುವು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಬೇಕಾದರೂ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಲಭಿಸಲಾರದು.

ರಾಜೇಂದ್ರಾ ! ಪ್ರಜಾಪತಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತರುಬನು, ಪೂಜ್ಯನಾದ ರುದ್ರನು, ಮನು, ದಕ್ಷನೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು. ನೈಷ್ಠಿಕರಾದ ಸನಕಾದಿಗಳು, ಮರೀಚಿ, ಅತ್ರಿ, ಅಂಗಿರಸ್ಸು, ಪುಲಸ್ತ್ಯ, ಪುಲಹ, ಕೃತು, ಭೃಗು, ವಸಿಷ್ಠ, ಮುನಿ, ಮೊದಲಾಗಿ ನನ್ನ ವರಿಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗಳು, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ತಪಸ್ಸು, ವಿದ್ಯೆ, ಸಮಾಧಿ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದ್ಯಾಪಿ ಆ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲಾರದೆ ಕಳವಳಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರೇ ಆ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಕಾಣ

ಲಾರದಿರುವಾಗ, ಅನಂತವಾಗಿಯೂ, ದುಃಖವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪಸುಖಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭಜಿಸತಕ್ಕ ನಿಷ್ಕಂಠವರು, ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆತಾನೇ ಕಾಣಬಲ್ಲರು ? ಭಗವಂತನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಜೀತನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ದ್ವಂದ್ವಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವನೋ, ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಇಹಲೋಕದ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಪರ ಲೋಕಗಳ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆಯು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ ! ನೀನು ಭಗವದನುಗ್ರಹವೇ ಮುಕ್ತಿಕಾರಣವೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬು ! ಸ್ವರ್ಗಾದಿಸಾಧನಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸುವುವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಡು ! ಆ ಸುಖಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ! ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸುಖವಿಲ್ಲ ! ರಾಜಸತಾಮಸಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಕೆಲವರು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ವಾರಾಧನರೂಪವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು, ಕೇವಲಕರ್ಮಪ್ರಧಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಅವರು ವೇದದ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ತಿಳಿಯದ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಂದ್ರ ! ಅದುದರಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನು ವೇಲೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿರಬೇಡ ! ಭೂಮಿಯುಗಲಕ್ಕೂ ಪುರುಷಾಗ್ರವಾದ ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ, ಅನೇಕಪಶುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ, ನಾನೇ ಮೊಡ್ಡೆಯಾಗತೀಲೆನೆಂದು ಗರ್ವಿಸಿ, ನೀನು ಹಿಂದುಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬಾರದು ! ಇನ್ನು ಈ ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡು ! ಭಗವಂತನನ್ನೊಲಿಸು ! ಭಗವಂತನನ್ನೊಲಿಸತಕ್ಕ ಕರ್ಮವೇ ಕರ್ಮವು ! ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನವು ! ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಿಖಿಲದೋಷಗಳನ್ನೂ ನೀಗಿಸತಕ್ಕವನು ! ಅವನೇ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನು ! ಅವನೇ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಗಳಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ! ಅವನೇ ಸಕಲಜಗತ್ತಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣನು ! ಅವನೇ ಸಕಲಜಗದೀಶ್ವರನು ! ಅವನ ಪಾದಮೂಲವನ್ನು ಸೇರಿದರೆಮಾತ್ರವೇ ಕ್ಷೇಮವು ! ಅಂತವರೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ! ಅಂತವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಎಳುಷಾದರೂ ಭಯವಿರದು ! ರಾಜಾ ! ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನೇ ವಿದ್ವಾಂಸನು ! ಅಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸನೇ ಗುರುವೆನಿಸುವನು ! ಅಂತಹ ಗುರುವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರೇಮದಿಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ! ರಾಜೇಂದ್ರ ! ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದೇನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವು.

ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು ! ಒಂದಾನೊಂದು ಜಿಂಕೆಯು, ತನಗೆ ಬಹಳ ಮೋಹ ಪಾತ್ರವಾದ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಕೆಯೊಡನೆ ಹೂವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರಜಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತ, ಮುಂದೆ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕಗಳಾದ ತೋಳಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೇಡನ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತ ಬುದ್ದರಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡು ? ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆಯೇ ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದು ತಿಳಿ ! ಈ ಗೃಹ ಸ್ಥಾಶ್ರಮವೆಂಬುದು ಹೂವಿನತೋಟದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವೆಂದ ತುಂಬಿರುವುದು. ಕಾಮಸುಖವೆಂಬುದು ಮಕರಂದಗಂಧದಂತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು. ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಚಾವಲ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಭ್ರಮರಜಂಕಾರದಂತೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಧುರಾಲಾಪವು ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ತೋಳಗಳಂತೆ ಅಹೋರಾತ್ರಗಳೆಂಬ ಕಾಲವಿಧಾಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿದದಂತೆ ಅವನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರುವುವು. ಕಾಡುವ್ಯಾಗದಂತೆ, ಇದೊಂದನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಅಜ್ಞಾನಾಗಿ ಕುಟುಂಬಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು, ಮತ್ಯಾವು ಬೇಡನಂತೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲುವುದು. ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅದೇವಿಧವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿ ! ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿಡ. ! ಕಿವಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಮಾಡು ! ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಬಿಡು ! ಈ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಡು. ಊರಲ್ಲಿ ಕಾಮುಕರ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಮೇಲು ! ಜೀವನವನ್ನು ಸರ್ವನಿಧದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶರಣುಹೊಂದು' ಎಂದನು.

ನಾರದನ ತತ್ವೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಜ್ಞೇನಬರಹಿಯು "ಓ ಮುನಿಂದ್ರಾ ! ಜ್ಞಾನಾದಿಸಂಪನ್ನನಾದ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಪಡೆಶಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದೆನು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದೇ ! ಇದುವರೆಗೆ ನನಗೆ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಗುಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಈ

ರಹಸ್ಯಾರ್ಥವು ತಿಳಿಯದೆಂದೇ ತೋರುವುದು. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೇ? ಓ ಮುನಿಂದ್ರಾ! ನೀನು ಹೇಳಿದ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ನ ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೀರಿವು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯವಿರುವುದು. ಆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸಾಲದುಮಾಡಿದರೆ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆಂದೇ ತೋರುವುದು. ಆ ಸಂದೇಹವನ್ನೂ ನೀನೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. “ಪುರುಷನು ಯಾವದೇಹದಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನೋ, ಆ ದೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಕರ್ಮಗಳಾದಂಟಾದ ಬೇರೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಆ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವನು” ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇದವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಹೀಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು, ಜರರಿಂದ ಭಾವಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುವೋ, ಅಯಾ ಉತ್ತರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವು ವಷ್ಟೆ? ಪೂರ್ವಕರ್ಮಗಳಾಗಲೀ, ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮನಸ್ಸಾಗಲೀ, ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಶ್ರಯವಾದ ದೇಹವಾಗಲೀ, ಯಾವುದೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು, ಉತ್ತರಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಅದುಮಾಡಿದ, ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿರ್ಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ! ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.

ಅದಕ್ಕಾ ನಾರದನು. “ರಾಜೇಂದ್ರಾ! ಜೀವನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವು. ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನೋ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆಯೇ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾದ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಯಾಜನ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವು ನಷ್ಟವಾದರೂ ಕರ್ಮಕಾರಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿಂ ಬುದು, ಮುಂದುಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದು ಜೀವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಮನುಷ್ಯನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಮಲಗಿದಾಗ, ಅವನ ದೇಹವು ಪ್ರಾಣಸಹಿತವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನಾರೂಪವಾಗಿ ಅಂಟಿಬರುವ ಕರ್ಮ

ಫಲವನ್ನು ಮೊತ್ತ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯದೇಹದಿಂದಲಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ದೇವಾದಿಶರೀರದಿಂದಾಗಲಿ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಸ್ಥೂಲದೇಹವು ಶವದಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಾಗಲೂ, ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಹೇಗೆ ತೋರುವುವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷನನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಲೋಕಾಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದು, ಸುಖದುಃಖಾನುಭವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಆಯಾಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶಹೊಂದತಕ್ಕ ಕರ್ಮವು, ಜನ್ಮಾಂತರ ಫಲಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂದು ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಕರ್ಮವು ನಷ್ಟವಾದರೇನು? ಮನುಷ್ಯನು “ನಾನು, ನನ್ನದು” ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನೋ, ಅವು ಆಗಾಗಲೇ ನಷ್ಟವಾದರೂ, ಆ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹರೂಪವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಆ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯೊಡನೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು ನೋಡು! ಇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಹಿಸಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ, ಮತ್ತು ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗಲೂ, ಆ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನವೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಾರದಷ್ಟೇ? ಜೀವಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ತಡೆದು, ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಮಾತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೀಗಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಇಂದ್ರಿಯದೊಡನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಂತೆಯೇ ಆಯಾ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ತವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಾರ್ಜಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳುಂಟೆಂದೂ ಉಹಿಸಬಹುದು. ಪುರುಷನು ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದುದು ಮೊದಲು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗಲಿ, ಕೇಳಿಯಾಗಲಿ, ಅನುಭವಿಸಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಾರದೆಂದೇ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುವರು. ಅದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುವೇ, ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ! ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಲೇ ನಾವು ಜನ್ಮಾಂತರವುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಉಹಿಸಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದುದರಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನು

ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾನು ಕಂಡು ಕೇಳಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾವನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಕಂಡರೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸೇ ಅವನ ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನರೂಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಡು ಕೇಳಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆದಾಗ, ಕಾಲದೇಶವರ್ತಮಾನಗಳೊಡನೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಂತೆ ಊಹಿಸಬೇಕು.

ಆದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಜನ್ಮಾಂತರವೂ, ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಗಳೂ ಉಂಟೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭವೇನು? ಎಂದು ಕೇಳುವೆಯಾ? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನೋರಥಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆದಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಅನುಭವದಿಂದಂಟಾದ ಆ ಗಾಸನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ, ಪ್ರತಮಮುಷ್ಯನಿಗೂ ಮನೋರಥವೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋರಥವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಅವನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವುದರಿಂದಲೂ, ಸಮಸ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮವಾಸನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಸ್ತುವೇ ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅನುಭವಿಸಿ ಕಾಣದ ವಸ್ತುವು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣಲಾರದು. ಮನಸ್ಸು ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗಲಾರದು.

“ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಬಯಸತಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷಾನಂದವೂ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ” ಎಂದರೆ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ಯಗುಣವು ಹೆಚ್ಚಿ ವನಸ್ಸು ಭಗವದುವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದಾಗಲೂ, ಚಂದ್ರೋದಯದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು. ಆಗ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಬೆಳದಿಂಗಳೂ, ಕತ್ತಲೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಲಿತವಾಗಿರುವುವು. ಭಗವದುವಾಸನೆಯನ್ನು ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾನುಭವದಿಂದ ತೋರುವ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರುವುವೇ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಲಭಿಸಲಾರವು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಆ ಆನಂದಾದಿಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಪಡೆಯಲಾರರು.

ಏಕೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಶಬ್ದಾದಿವಿಷಯಗಳಿಂದಲೂ, ಸತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದಲೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ, ಅವೃತನಾಗಿರುವವರೆಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸತಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರವು. ಮತ್ತು ನಿಂದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿಯೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಬಹಳವಾಗಿ ತಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹವೇ ತನಗೆ ಮರೆತುಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂಬ ಆಜ್ಞಾನವೂ ಉಂಟಾಗದು. ಆದರೆ ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ, ಮನಸ್ಸೂ, ನಷ್ಟವಾಗದೆ ಇರುವಾಗ, ಜ್ಞಾನವು ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟವಾಗುವುದೇಕೆ? ಎಂದು ನೀನು ಕಂಕಿಸಬಹುದು. ಯಾವನಸ್ಥಾನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಡಗೂಡಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದೋ, ಆ ಜ್ಞಾನವು ಗರ್ಭದಶೆಯಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಉಂಟಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಕಾರಣವು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೆಳೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಹೇಗೆ ಬೆಳಕಿಂಗಳೆಂಬ ಗದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗದು. ಆದರೆ ಗರ್ಭದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರಶಕ್ತಿಯೆಂದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನನ್ನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಂತೆಯೇ ಎಣಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಜೀವನಿಗೆ ವಿಷಯಾನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಸನೆಯು, ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆಗಲೂ ಅವನನ್ನು ಸಂಸಾರದ್ಧರನೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸುಖಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಚರವಾದಮೇಲೆಯಾವುದೂ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಆ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಸೂಚಿತಗಳಾದ ಶುಭಾಶುಭಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರವು. ಆದರಂತೆಯೇ ಜೀವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರಗಳು ತಗ್ಗಿದರೂ ಸಂಸಾರವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರದು. ಓ ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಮ! ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದುದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ದೇಶಾತ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪಭೇದವನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆನು ಕೇಳು! ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೂ ಪಂಚಪ್ರಾಣಿಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ, ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳಿಂದಲೂ, ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಆಕಾರವೇ ದೇಹವೆನಿಸುವುದು. ಚೈತನ್ಯ

ದಿಂದ ಕೂಡಿ (ಅಹಂ) “ನಾನು” ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಷಯವಾದುದೇ ಜೀವನೈಸು
ವುದು. ಈ ವಿಧವಾದ ಶರೀರದಿಂದಕೂಡಿದ ಜೀವನು, ಇನ್ನೂ ಇದೇವಿಧವಾಗಿ
ಎಷ್ಟೋ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವನು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಲದ
ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವನು. ಆ ಶರೀರಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ, ಸುಖ, ದುಃಖ, ಭಯ,
ಹರ್ಷ, ಮೊದಲಾದುವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವನು. ಜೀವನು ಒಂದು
ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು
ಕೇಳು! ಹುಲ್ಲುಟ್ಟಿಯೆಂಬ ಹಸುರುಹುಳವು ತಾನು ಮೊದಲುಹಿಡಿದ ಸ್ಥಲವನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ, ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸ್ಥಲವು ಸಿಕ್ಕು
ವವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಲವನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಹೋಗಲಾರದೆ ಅದನ್ನೇ
ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ತತ್ಕಳಿಸುವಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹಾಂತರವು
ಸಿಕ್ಕುವವರೆಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಿರುವನು ಕಾಲನಿರ್ಬಂ
ಧಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಹಿಂದಿನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು
ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ತತ್ಕಳಿಸುವುದು. ಬೇರೆ ಶರೀರವು ಬಂದಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಶರೀರದ
ಸ್ಮರಣವು ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಹೋಗುವುದು. ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ
ತೀರಿ, ದೇಹಕ್ಕೂ ತನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವವರೆಗೆ, ಅವನು
ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಲಾರನು. ಓ, ರಾಜಾ! ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ
ದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವು
ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಚರಿಸುವನು. ಆ ಕರ್ಮಬಂಧದಿಂದ ತಿರುಗಿತಿರುಗಿ
ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ
ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವು. ಕರ್ಮದಿಂದಂಟಾದ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
“ನಾನು, ನನ್ನದು” ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರಮವಾಕಾರರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಹುಟ್ಟು
ವುದು. ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವನು. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧ
ದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯೂ, ಆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವೂ ಮೇಲೆಮೇಲೆ
ಅಂಟುತ್ತಲೇ ಬರುವುದು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವುಂಟಾದಹೊರತು, ಈ
ವಿಧವಾದ ಸಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದುದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ರಾಜೇಂದ್ರನೇ! ನೀನು
ದೇಹವಿಲ್ಲವಾದ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲೂ
ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಆ ಹರಿಯನ್ನೇ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವನಿಂದ
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳುಂಟಾಗುವವೋ, ಆ ಶ್ರೀಹರಿಗೇ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಶರೀರವೆಂಬ
ಭಾವದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸು” ಎಂದನು. ಏದುರಾ! ಹೀಗೆ ನಾರದನು ಪ್ರಾಚೀನ

ಬರ್ಹಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಅವನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿಯು, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೊಪ್ಪಿಸಿ, ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಪಿಲಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿ ಬೇರೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ, ಭಕ್ತಿಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಆ ಪರಮಪುರುಷ ಸಾರೋಪ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದನು. ವಿದುರಾ! ನಾರದೋಕ್ತವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ಪಠಿಸುವರೋ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವರೋ, ಅವರು ಸಂಸಾರಕಾರಣವಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ಭವತ್ಯಥಾಮಿಶ್ರ ವಾದುದರಿಂದ ಲೋಕಪಾನನವಾಗಿಯೂ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತಮಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಾರದೋಕ್ತವಾದ ಈ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿದವರು, ತಿರುಗಿ ಸಂಸಾರಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಾರರು. ವಿದುರಾ! ಅನ್ಯಾಪದೇಶದಿಂದ ನಾರದನು ಕಥಾರೂಪ ರಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವವು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದುದು. ಜೀವನಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥಧರ್ಮದಿಂದಂಟಾಗುವ ಸಂಸಾರಬಂಧವನ್ನೂ ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವೂ ಪರಲೋಕವೂ ಉಂಟೇ, ಇಲ್ಲವೇ, ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿನಗಿದ್ದ ಸಂದೇಹವೂ ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಯಿತಷ್ಟೇ!” ಎಂದನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

❧ ವಾ ಚೀನಬರ್ಹಿಕುಮಾರರಾದ ಪ್ರಚೀತಸರ ವೃತ್ತಾಂತವು. ❧

ಆಮೇಲೆ ವಿದುರನು ಮೈತ್ರೇಯನನ್ನು ಕುರಿತು. “ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ಪ್ರಾಚೀತಸರು ರುದ್ರನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು! ರುದ್ರನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಎನೇನೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ! ಮುಕ್ತಿಪ್ರದನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯತಮನಾದ ರುದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇನಿವೆ? ಅದರಿಂದ ಆ ರಾಜಕುಮಾರರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನೊದಲು, ಈ ಲೋಕ

ದಲ್ಲಿ ಯಾಗಲೀ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ, ಯಾವಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ
 ಬರು?" ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕಾ ಮೈತ್ರೇಯನು "ವಿದುರಾ ಕೇಳು! ಆ ರಾಜಕುಮಾರ
 ರರು ತಂದೆಯಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಸ್ಪಷ್ಟಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯು
 ವುದಕ್ಕಾಗಿ, ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಂದ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪದೇಶ
 ಹೊಂದಿದರಷ್ಟೇ? ಅಲ್ಲಿಂದಹೊರಟು ಮಹಾಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ
 ವರುಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನೇ ಜಪಿಸುತ್ತ, ದೃಢವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ,
 ನಿರಂಜನನಾದ ಆ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ
 ಭಗವಂತನು ಅವರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ತನ್ನ ದೇಹಕಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರ ತಪಃಕೇ
 ಶವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಗಿಸುತ್ತ, ಶುಲ್ಕಸತ್ತ್ವಮಯವಾದ ಶರೀರದಿಂದ, ಮೇರುಪರ್ವತ
 ವನ್ನೇರಿದ ಕಾಲಮೇಘದಂತೆ ಗರುಡನಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
 ನಾದನು. ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೇ? ನಡುವಿನಲ್ಲಿ
 ಪೀತಾಂಬರವೆಂಬ ಪಟ್ಟಿಮಡಿ! ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ
 ಯುತ್ತಿರುವ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿ! ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನೂ, ಕಪೋಲವನ್ನೂ
 ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಂತಿವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಾದ್ಯಾಭರಣಗಳು!
 ಹಸ್ತಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಎಂಟು ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳು! ಸುತ್ತಲೂ
 ಸೇವಾನಿರತರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು! ಅನೇಕದೇವಕಿಂಕರರು! ನಾನಾಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ
 ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಗರುಡಕಿನ್ನರಗಂಧರ್ವರೇ ಮೊದಲಾದ
 ಸ್ತುತಿಪಾಠಕರು! ದುಂಡಗೆ ನೀಡಿದ ಎಂಟು ಭುಜಗಳನಡುವೆ, ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
 ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ದೇಹಕಾಂತಿ! ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ದೇಹ
 ಕಾಂತಿಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಂತೆ, ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಜಗಜಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವನಮಾಲಿಕೆ!
 ಇಂತಹ ದಿವ್ಯಸೌಂದರ್ಯದೊಡನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಭಗವಂತನು, ದಯಾದೃಷ್ಟಿ
 ಯಿಂದ ಆ ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನು ನೋಡುತ್ತ, ಮೇಘಧ್ವನಿಯಂತೆ ಗಂಭೀರಸ್ವರ
 ದಿಂದ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವನು. "ಎಲೈ ರಾಜಕುಮಾರರೇ! ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಲಿ!
 ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ! ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ
 ಸಹೋದರರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆನು. ನಿಮಗೆ
 ವರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವು ಹಾಗರಲಿ!
 ಯಾರು ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ
 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವರೋ, ಅವರೂ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಹೋದರವಾತ್ಸಲ್ಯವುಳ್ಳವ
 ರಾಗಿ, ಇತರ ಭೂತಗಳನ್ನೂ ತಮಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡು

ವರು. ಮತ್ತು ನೀವು ಉಪದೇಶಹೊಂದಿದ ಈ ರುದ್ರಗೀತೆಯಿಂದ, ಪ್ರಾತಸ್ನಾನ
ಯಂಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂಕೂಡ ನಾನು ಇಷ್ಟವರಗಳನ್ನು
ಕೊಟ್ಟು. ಉತ್ತಮಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆನು.
ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದುದೇನು? ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಬಂದವರು. ಇದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯು ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾಗುವುದು. ನೀವು ಪುತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವ
ರಲ್ಲವೇ? ಹೃದಿಗುಣವುಳ್ಳ ವಿಶ್ವತನೆಂಬ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಕಂಡುವೆಂಬ ಪುತ್ರನಿರು
ವನು. ಅವನು ಗುಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾನನು. ಪರಮೋಚ್ಚಿಯೆಂಬ ಅಪ್ಸರಸಿಯು,
ಅತನ ಸಂಗಮದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಕೂಸನ್ನು ಪಡೆದು, ಒಂದಾನೊಂದು ತೋಪಿ
ನಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಹೋದಳು. ಆ ಅಡವಿಯ ವೃಕ್ಷಗಳೇ ಆ ಶಿಶು
ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಆ ಶಿಶುವು ಹಸಿವಿನಿಂದ
ರೋದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಓಷಧಿಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮೋಮನು ಬಂದು,
ಅಮೃತವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ತೋರುಬೆರಳನ್ನು ಆ ಶಿಶುವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ
ಟ್ಟನು. ಆಗ ಆ ಶಿಶುವು ಅಮೃತಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅಪ್ಸರ
ಸ್ತ್ರೀಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದರಿಂದಲೂ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಶೋಭಿ
ಸುತ್ತಿರುವುದು. ಈಗ ಆ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಯೌವನವತಿಯಾಗಿ, ತಕ್ಕ ಪತಿಯನ್ನು
ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಳು. ನೀವು ಈಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವಳನ್ನು ನಿಮಗೆ
ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲವಿಳಂಬವನ್ನು
ಮಾಡಕೂಡದು. ನೀವು ಹತ್ತುಮಂದಿಯೂ ಆಕೆಯೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ವರಿಸುವುದು
ಧರ್ಮವಿರುದ್ಧವೆಂದೂ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶಿಲಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿಯೂ,
ಪರಸ್ಪರಸಿಂಹಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೂ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆ. ಒಂದೇ ಶರೀರದಂತಿರುವು
ದರಿಂದ, ಆಕೆಯೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸುವಳು. ಪತಿಪರಾಯಣೆ
ಯಾದ ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇವಿಧವಾಗಿ ಉಪಚರಿಸುತ್ತ, ಸಮಾನ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವಳು. ನಿಮ್ಮ ಸುಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೂ ಈ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿರೋಧವೇನೂ ಉಂಟಾಗದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯೊಡನೆ
ಸಾವಿರಾರು ದೇವವರುಷಗಳವರೆಗೆ ದೃಢವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ
ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರ
ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿ, ಅದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿರೋಷಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀಗುವುವು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು

ಈ ಸಂಸಾರಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಭೋಗಾಸಕ್ತರಾದ ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೀವು ಸಂದೇಹಿಸಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಕಥಾಶ್ರವಣದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಬಂದರೆ, ಆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವು ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಲಾರದು. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನು. ನನ್ನ ಕಥಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೊಸಹೊಸದಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿರುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶೋಕಮೋಹಾದಿಗಳೊಂದೂ ಬಾಧಿಸಲಾರವು.” ಎಂದನು.

ಸಕಲವು ರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಕೊಡತಕ್ಕ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ರಾಜಕುಮಾರರಿಲ್ಲರೂ ಪರಮಾನಂದಭರಿತರಾದರು. ಆತನ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಕರಾದ ಆ ಪ್ರಜೇತಸರು, ಆತನ ಮುಂದೆ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಗ್ಗಿದ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವರು. “ಓ ದೇವಾ! ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿತಾಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸತಕ್ಕ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು! ಉದಾರಚರಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕ ಪವಿತ್ರನಾಮಗಳುಳ್ಳ ನಿನಗಿನ್ನಮಸ್ಕಾರವು! ಮನಸ್ಸಿಗೂ, ಮಾತಿಗೂ ಗೋಚರಿಸದ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು! ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಅಗೋಚರವಾದ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು! ಓ ದೇವಾ! ನೀನು ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದವನು! ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮುಂತಾದ ಷಡೂರ್ಮಿಗಳಿಲ್ಲದವನು! ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಹೋದರೂ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ನೀನು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನೆನಿಸುವೆ! ಮತ್ತು ನೀನು ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ, ಬೇರೆಬೇರೆ ಅವತಾರದಿಂದಲೂ ತೋರತಕ್ಕವನು. ಮತ್ತು, ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ನೀನು ಅಶ್ರಿತರ ಸಂಸಾರಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವನು. ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸತಕ್ಕವನು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕವನು. ಸಮಸ್ತಲೋಕಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನು. ಇಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು! ಮತ್ತು ನೀನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಾನವಾದ ಕಮಲವನ್ನು ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನು. ಪದ್ಮಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ಕಂಠವುಳ್ಳವನು. ಇಂತಹನಿನಗೆ

ನಮಸ್ಕಾರವು! ಕಮಲದಂತೆ ಪಾದವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ, ಕಮಲನೇತ್ರನಾಗಿಯೂ, ಕಮಲಕೇಸರದಂತೆ ಹೊಂಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಸೀತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಶರೀರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು! ಓ ಜಗನ್ನಾಥಾ! ತಾಪತ್ರಯದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ತದುಃಖವನ್ನೂ ನೀಗಿಸತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನುಗ್ರಹವೇನಿರುವುದು? “ಇವರು ನನ್ನವರು” ಎಂಬ ಅನುಗ್ರಹಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಿತರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದೊಂದೇ ದೀನಪಲ್ಲವರಾದ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವು. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದಮಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀಗಿದುವು. ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರತಕ್ಕವನಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಕಾಣೆಯಾ? ನೀನು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದುದೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯು! ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಪರಾಶರನಾವ ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವೆವು. ಓ ದೇವಾ! ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಿಲ್ಲ ದುದರಿಂದ ನೀನು ಅನಂತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವೆ! ಮಂದಾರಪುಷ್ಪದ ಮಕರಂದರಸವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಭ್ರೂರವು ಬೇರೆ ಪ್ರಪ್ಪರವನ್ನು ಬಯಸುವುದೇ? ಅದರಂತೆಯೇ ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪಾದಮೂಲವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಬೇರೆ ಯಾವ ವರವನ್ನು ತಾನೇ ಬಯಸುವೆವು. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಮೇಲಾದ ಕೋರಿಕೆ ಯೊಂಥಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರುವರುಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದ ಸಂಸಾರಸುಖವನ್ನನು ಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹಿತರಾದ ನಾವು ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಕಾಲವೂ, ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೊಡನೆ ಸಹ ವಾಸವಾದರೂ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ ತಕ್ಕವರವು. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸುಖಗಳಾಗಲೀ, ಕೈವಲ್ಯವಾಗಲೀ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರೊಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾಗಲಾರವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಮರಣವನ್ನೇ ಇದಿರುನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸುಖವೂ ಒಂದು ಸುಖವೇ? ಪಾಪನಿವಾರಕ ಗಳಾದ ನಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟದು! ಅಂತವರಿಗೆ ಇತರಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಬುದ್ಧಿಯೂ ಉಂಟಾಗದು. ಅವ ರಿಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇರದು! ಬೇರೆ ದುಷ್ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಭೆ

ಗಳನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಪುರುಷರಬಾಯಿಂದ “ನಮಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮ
 ನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಸದ್ಗತಿ!” ಯೆಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವು
 ದರಿಂದ, ಅಗಾಗ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಆ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಪಾಪಿಗಳನ್ನೂ ಪಾವನ
 ಮಾಡುವುದು. ತಮ್ಮ ಪಾದಸಂಚಾರದಿಂದ ಗಂಗಾವಿಠ್ಠಲಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಪಾವನ
 ಮಾಡತಕ್ಕ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಹವಾಸವು, ಸಂಸಾರಭಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಯಾವ
 ಪುರುಷನಿಗೆ ತಾನೇ ರಚಿಸದು? ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸಫಲವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ
 ನಾವೂ ಅನುಭವಿಸಿರುವೆವು. ಸಂಸಾರರೂಪವಾದ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವ
 ನಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯತಮನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಶುದ್ಧನೊಡನೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ
 ಸಹವಾಸದಿಂದಲ್ಲವೇ, ನಮಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಮೋಕ್ಷರೂಪವಾದ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವು
 ಲಭಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಅದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀವಾನಧಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಹ
 ವಾಸವು ಲಭಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇವಲ್ಲದೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ
 ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದುದೂ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು
 ಪಡೆದುದೂ ಪೂರ್ಣರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದುದೂ, ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿಯೂ, ಬಡಹುಟ್ಟಿದವ
 ರಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಸೂಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ನಡೆಯು
 ತಿದ್ದುದೂ ಅನೇಕವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅನ್ನಾಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಜಲಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು
 ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದುದೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಾರ್ಥ
 ವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಪಿತವಾಗಲಿ! ದೇವಾ! ಕರ್ಮಯೋಗಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳ ಬಲ
 ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಮೈವಸ್ತುತ
 ಮನುವೂ, ಬ್ರಹ್ಮಶುದ್ಧರೇ ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕಮಹಾತ್ಮರೂ, ನಿನ್ನ
 ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯನು
 ಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲವೇ? ಆದರಂತೆಯೇ ನಾವೂ ನಮ್ಮ
 ಶಕ್ತ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದೆವು. ಓ ವಾಸುದೇವಾ! ಸರ್ವಸಮ
 ನಾಗಿಯೂ, ಶುದ್ಧನಾಗಿಯೂ, ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವ
 ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು.” ಎಂದರು. ವಿದುರಾ! ಅವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂ
 ತುಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತನು, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು, “ಎಲೈ ಕುಮಾರರೇ! ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ
 ದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಅವರನ್ನು ನುಗ್ಗಿಹಿಸಿ, ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು
 ನೋಡಿದರೂ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ಕೊರಗುತ್ತಿರುವ ಆ ರಾಜ
 ಕುಮಾರರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಹಾಗೆಯೇ ಅಂತರ್ಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ನಿಜಲೋಕಕ್ಕೆ
 ಸೇರಿದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚೇತಸರು, ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯ

ದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ, ಆಕಾಶವನ್ನಾವರಿಸುವಂತೆ ಮಹೋನ್ನತ
 ಗಳಾದ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲವೂ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು
 ಕಂಡರು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿಯು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ
 ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕೃಷಿಯಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಗಿಡಗಳುಬೆಳೆದು ಹೋಗಿ
 ರುವೆಂದುತಿಳಿದು, ಅವರಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. ಆ ಕೋಪದಿಂದ
 ರಾಜಕುಮಾರರು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೆಣಿಸಿ, ಪ್ರಳಯ
 ಕಾಲದಲ್ಲಿಹೊರಡುವ ಅಗ್ನಿವಾಯುಗಳಂತೆ, ಲೋಕನಾಶಕಗಳಾದ ಅಗ್ನಿವಾಯುಗಳೆ
 ರಡನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಈ ಅಗ್ನಿವಾಯುಗಳ ನೇಗದಿಂದ
 ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನಗಿಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಚತುರ್ಮುಖ
 ಬ್ರಹ್ಮನು, ಅವರಬಳಿಗೆಬಂದು, ನಯವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪಸಮಾಧಾನ
 ವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇವರಕ್ಕೋವಾಗ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಯಾವ ವೃಕ್ಷ
 ಗಳುಂಟೋ, ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು, ತಾವು ಅಭಿಮಾನಿಸಿ
 ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರಿಷಿಯೆಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ
 ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ರಾಜಕುಮಾರರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಿಯಿಂದ ಅವ
 ಳನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದರು. ವಿದುರಾ! ಈ ಪುತ್ರನಾ
 ರಿಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆನು ಕೇಳು! ಹಿಂದೆ ಚಾಕ್ಷುಷಮನ್ವಂತರವು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ,
 ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಮನ್ವಂತರಕಾಲದ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,
 ದೈವಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲುಮಾಡಿದ ಆ ದಕ್ಷನೇ ಈಗ ಮಾರಿ
 ಷೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು. ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದೆ ಸತ್ರ
 ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ರುದ್ರನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಈ ಜನ್ಮ
 ವುಂಟಾಯಿತು. ಅವನು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕಾಂತಿಯಿಂದ, ಇತರ ತೇಜಸ್ಸು
 ಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಡಗಿಸುವಂತಿದ್ದನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಅಸಾಧಾರಣ
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ದಕ್ಷನೆಂದು ಕರೆದರು.
 ಮತ್ತು ಅವನು ಕರ್ಮಸಮರ್ಥನಾದುದರಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ದಕ್ಷನೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ
 ಯುಂಟಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಅವರನ್ನು
 ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈತನನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ದಕ್ಷನೂ,
 ಮರಿಚಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಜಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಆದೇ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿದ್ದನು.
 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

❖ { ನಾರದನಿಂದ ಪ್ರಚೀತಸರು ಅತ್ಯತತ್ವವನ್ನು ಪವೇಶ
ಹೊಂದಿ, ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೋದುದು. } ❖

ವಿದುರಾ! ಕೇಳು! ಪ್ರಚೀತಸರು ಸಹಸ್ರದಿವ್ಯವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಹಲೋಕದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರಕ್ತಿವಾಗುವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ವಿವೇಕಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದ ವಾಕ್ಯವೂ ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಒಡನೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆರಮಣಿಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ಸಮಸ್ತವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ತವೆಂಬ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ಮೊದಲು ಜಾಬಾಲಿಯೆಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯು ಸಿದ್ಧಿಹೊಂದಿದ ಪತ್ತಿನುಸಮುದ್ರತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನವನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಮೊದಲು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೂ, ಮನಸ್ಸನ್ನೂ, ಮಾತನ್ನೂ ತಡೆದು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುಳ್ಳಿರತಕ್ಕ ಆಸನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ದೇಹವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿ, ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿ ಕುಳಿತರು. ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾರಂಭಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಪೂಜ್ಯನಾದ ನಾರದನು ಅಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಈ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ಮೇರಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ವಿಧ್ವಂಸವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುಳಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವರು. “ಓ ನಾರದಾ! ನಿನಗೆ ಸುಖಾಗಮನವೇ? ದೈವವಶದಿಂದ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವು ಲಭಿಸಿತು! ಲೋಕರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಅನಂತವೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನೀನೂ ಲೋಕರಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವೆ! ಓ ಮಹಾತ್ಮಾ! ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ, ಗೃಹಸ್ಥಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನೂ, ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವೂ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ತತ್ವವನ್ನು ಮರೆತಿವು. ಇಷ್ಟಕಾಲವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟಿವು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಾಟಿಸತಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗ ನೀನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು” ಎಂದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾದ ನಾರದನು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು “ಎಲೈ ರಾಜಕುಮಾರರೇ! ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವೂ, ಆಯಾಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸತಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳೂ, ಆಗಿನ ಆಯುಃಪ್ರವಾಣವೂ, ಮನಸ್ಸು, ವಾಕ್ಯ ಮುಂತಾದುವೂ ಈಶ್ವರಾರಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಲೇ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುವುವು. ಆ ಭಗ

ವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯೋನಿಸಂಬಂಧವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲೀ, ಉಪನಯನದಿಂದ ಪಡೆದ ಜನ್ಮವಾಗಲೀ, ಯಜ್ಞಾದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಜನ್ಮವಾಗಲೀ, ಈ ಮೂರುಬಗೆಯ ಜನ್ಮಗಳೂ ನಿರರ್ಥಕಗಳಾಗುವುವು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸದೆ ಹೋದಮೇಲೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಎಷ್ಟೇಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೂ ಅವೊಂದೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರವು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸದಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಕುಲದಿಂದಾಗಲೀ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲೀ, ವಾಕ್ಯಾತ್ಮಯಾದಿಂದಾಗಲೀ, ಮನಶ್ಚಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲೀ, ಬುದ್ಧಿನ್ಯೈವುಣ್ಯದಿಂದಾಗಲೀ, ಬಲದಿಂದಾಗಲೀ, ಇಂದ್ರಿಯಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲೀ, ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದಾಗಲೀ ಫಲವೇನು? ಮತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸಿದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿ ಯೋಗಗಳಿಂದಲೂ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಸಾಂಖ್ಯದಿಂದಲೂ, ಸನ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ, ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಲೂ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿದ್ಧಿಸದು! ಆ ಶ್ರೀಹರಿ ಯೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುವನು! ಆತನೇ ಸಕಲಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದನು! ಆದುದರಿಂದ, ಸಮಸ್ತಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ಆತನೇ ಎಲೈಯಾಗಿರುವನು. ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳಿಗೂ ಅವನೇ ಆತ್ಮದಂತಿರುವನು. ಮರದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದಷ್ಟೂ, ಅದರ ಶಾಯೀಪಶಾಯಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ವುಷ್ಟಿಹೊಂದುವುವು. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು. ಅದರಂತೆಯೇ ನಾವು. ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತನಾದ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ತದೇವತೆಗಳೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ತೃಪ್ತಿಹೊಂದುವರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಟ ನೀರು, ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತೆಯೂ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಯಹೊಂದುವಂತೆಯೂ, ಸತ್ವಾದಿಗುಣಗಳ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಂಟಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ, ಆ ಹರಿಯೊಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯಹೊಂದುವುದು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕಾಂತಿಯು ಹೇಗೋಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಅವನ ಕಾಂತಿಗೂ ಪರಸ್ಪರಸಂಬಂಧವು ಯಾವವಿಧವಾಗಿರುವುದೋ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೂ ಅದೇವಿಧವಾದುದು. ಆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರವೇ ಸೃಷ್ಟಿದಶೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜಗದ್ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಂಹಾರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಕ್ಕೆ ಉಡುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದ್ರವ

ವೆಂಬುದು ನಿತ್ಯವಾದುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ! ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳಿರಿ! ಮನುಷ್ಯನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವುವು. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳಾದ ಆಕಾರಭೇದಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೋರುವುವು. ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಭೇದಗಳೊಂದೂ ಕಾಣದೆ, ಇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿ ಹೋಗುವುವು. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಜಗತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಳಯದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗುವುದು. ಎಲೈ ರಾಜಕುಮಾರರೇ! ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳಕೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೋಡಗಳೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಅವು ತಮಗೆತಾವೇ ಮರೆಸಿಹೋಗುವಂತೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಪ್ರವಾಹರೂಪವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಪರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳೆಂಬ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುವು. ಪ್ರಸಂಚವೆಂಬುದು ಆಗಾಗ ಸ್ಥೂಲರೂಪದಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪದಿಂದಲೂ ತೋರಿದರೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾದ ಕಾಲಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರೆಂಬ ಆ ಮೂರುದ್ರವ್ಯಗಳೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಶರೀರಭೂತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು, ಅವನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ರೂಪಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದುವುವು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಅವನೊಬ್ಬನೇ! ಸಮಸ್ತಭೂತಗಳಿಗೂ ಅವನು ಜೀವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವನು. ಅವನೇ ಕಾಲಶರೀರಕನು! ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದವನೂ ಅವನೇ! ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಆತನೇ ನಿಯಾಮಕನು. ಅವನು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಕ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದರ ಜೇಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಬಲ್ಲನೇಹೊರತು, ಜೀವನಂತೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದೋಷದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತಾನು ಕಟ್ಟು ಬೀಳತಕ್ಕವನೆಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಎಲೈ ರಾಜಕುಮಾರರೇ! ನೀವು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನನ್ನೇ ಭಜಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆತನು ಸುಖದುಃಖಾದಿವಿಕಲ್ಪಗಳಿಲ್ಲದವನು. ಆತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಸ್ತುವು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ! ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಭೇದಬುದ್ಧಿಯು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗತಕ್ಕವನು. ಆತನಿಗೆ ಜಡತ್ವವೆಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟಾಗದು. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಮಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವನು. ಕೊನೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲದವನು. ಅದುದರಿಂದ ನೀವು ಆರೋಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸಬೇಕು. ಭೂತದಯೆ, ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯಜಯ, ಈ ಮೂರುಕಾರ್ಯ

ಗಳಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ತ ಕಾಮಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಬಲದಿಂದ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ಅಂತಹ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವೂ ಆಗಲಿರದೆ, ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವನು. ದರಿದ್ರರಿಗೂ ತನ್ನನ್ನೇ ಧನವಾಗಿ ನಂಬಿದವರಿಗೂ, ಬಹಳಪ್ರಿಯನಾದ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯು, ವಿದ್ಯಾಮದದಿಂದಲಾಗಲೀ, ಧನಮದದಿಂದಾಗಲೀ, ಕುಲಮದದಿಂದಲಾಗಲೀ ಕರ್ಮಮದದಿಂದಲಾಗಲೀ, ಬುದ್ಧಿಗಟ್ಟು, ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸತಕ್ಕ ಕುತ್ಸಿತಜನರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡಲಾರನು. ಮತ್ತು ಆ ಭಗವಂತನು ತನಗೆ ನಿತ್ಯಾನವಾಯಿಸಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನಾಗಲೀ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕುಟಾಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಇದಿರುನೋಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ದ್ವರಿಸುವನು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜಿಸುವವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರಸಜ್ಞನಾದ ಯಾವ ಪುರುಷನು ತಾನೇ ಹಿಂದೆಗೆಯುವನು? 'ವಿದುರಾ! ಹೀಗೆ ನಾರದನು ಆ ಪ್ರಚೇತಸರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮತತ್ವವನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಭಗವತ್ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪ್ರಚೇತಸರು, ನಾರದನಮುಖದಿಂದ ಹೊರಟ ಲೋಕಪಾವನವಾದ ಆ ಭಗವತ್ಕಥೆಗಳನ್ನೇ ಮನನಮಾಡುತ್ತಾ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ವಿದುರಾ! ನೀನು ಕೇಳಿದುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರದನಿಗೂ, ಪ್ರಚೇತಸರಿಗೂ ನಡೆದ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು' ಎಂದನು.

ಈ ವಿದುರಮೈತ್ರೇಯಸಂವಾದವನ್ನು ಶುಕಮುನಿಯು ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, "ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನೇ! ನೀನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಉತ್ತಾನಪಾದನ ವಂಶಕ್ರಮವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯವ್ರತನವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳು! ಉತ್ತಾನಪಾದನ ತಮ್ಮನಾದ ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತನು, ಮೊದಲು ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ನನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನಾರದನಿಂದ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಹೊಂದಿದಮೇಲೆಯೂ, ತಿರುಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ವ.ಕ್ಕಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೈತ್ರೇಯನು ವಿದುರನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರ. ವಲ್ಲಿ, ಈ ಭಗವತ್ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿದುರನು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನಗಿಷ್ಟ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೈಮರೆತೆನಾಗಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರೆಧಾರೆಯಾಗಿ ಅನಂದಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ

ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಮೈತ್ರೇಯನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವನು. ಎಲೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ! ದಯಾಳುವಾದ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವಂತಾಯಿತು! ಆಹಾ! ಇದಲ್ಲವೇ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಹವಾಸದ ಫಲವು! ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮೈತ್ರೇಯನಿಂದ ಅನಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ತನ್ನ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಎಲೈ ಪರೀಕ್ಷಿದ್ರಾಜನೇ! ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಈ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚರಿತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಯಾರುಕೇಳುವರೋ ಅವರು, ಆಯುಸ್ಸು ಧನ, ಕೀರ್ತಿ, ಮುಂತಾದ ಇಹಲೋಕದ ಭಾಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದು ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದುವರು ಇದುಮೂವತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು.

ಚತುರ್ಥಸ್ಕಂಧವು ಸಮಾಪ್ತವು

ಶು ಭ ಮ ಸ್ತು.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಪೂಜಮಸ್ತು

